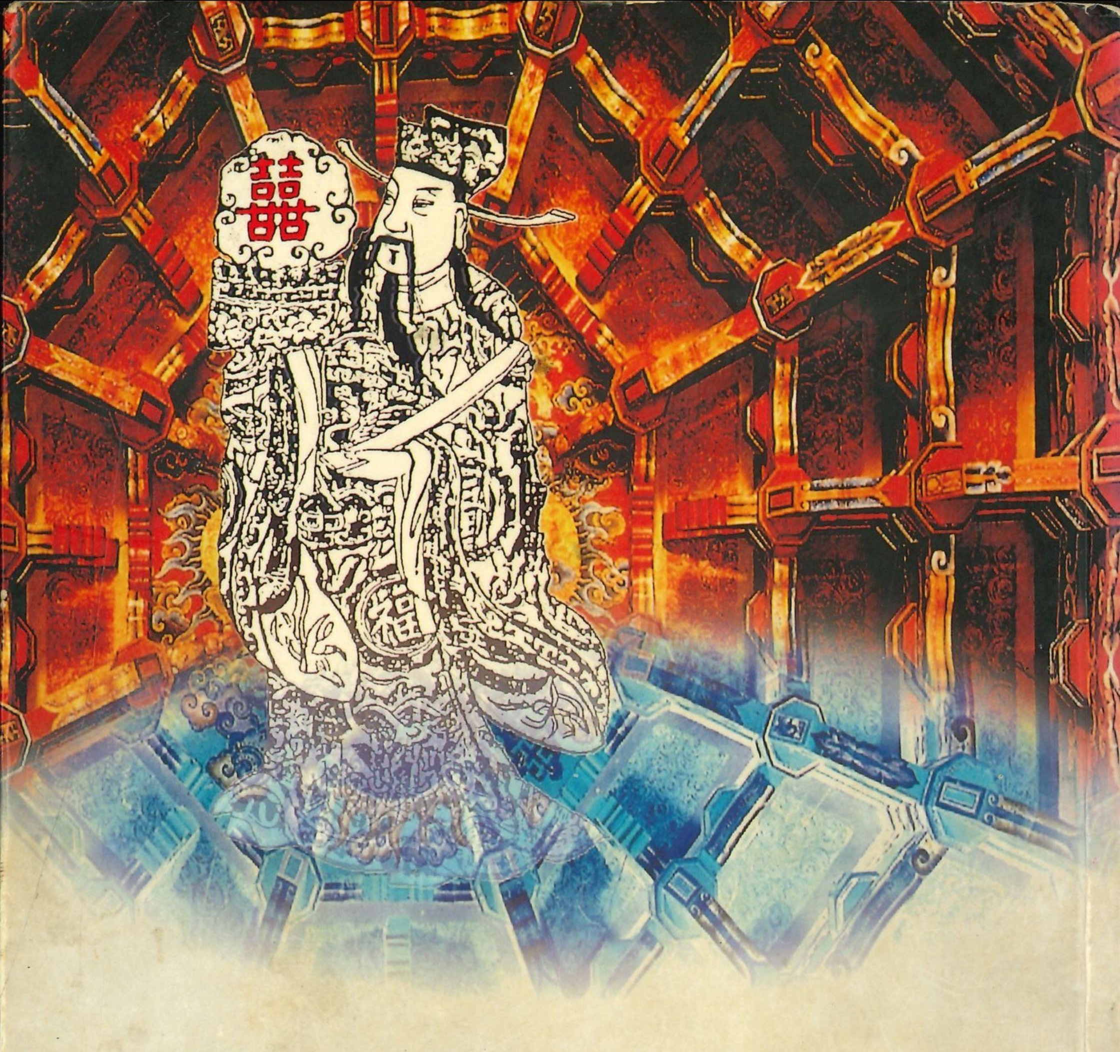

中國民間神像

Chinese Gods of Folk-Lore

宋兆麟▶著

民間信仰叢書

中國民間神像

Chinese Gods of Folk-Lore

宋兆麟▸著

民間信仰叢書

民間信仰 一 中國民間神像 宋兆麟 漢揚

間信仰

中國民間信仰叢書編輯委員：（依姓氏筆劃排列）

■王孝廉　日本福岡西南大學國際文化學部教授
■王國良　東吳大學中文系所主任、教授
■宋兆麟　中國歷史博物館研究員
　中國民俗學會副理事長
■馬昌儀　中國社科院文學研究所研究員
■陳慶浩　法國國家科研中心研究員(C.N.R.S)
　法國遠東學院通訊研究員
■劉錫誠　中國文學藝術界聯合會研究員
　中國俗文學學會副會長

ISBN 957-99447-9-2
00320
9 789579 944793
S4001 NT$320
Han Yang Publications,Inc.

圖十　茶神陸羽　河北唐縣出土

圖十一　眼光娘娘　泰山民間神像

圖十二　張仙送子　山東濰縣年畫

圖十三　仡佬族的三清　貴州都匀博物館

民間信仰系列叢書 1

中國民間神像

宋兆麟/著

漢揚出版股份有限公司

圖十四　五路財神　《中國迷信研究》

美雨歐風急轉輪，
易弦更轍爲圖存。
一言山重須銘記，
民族菁華是國魂。

中華民俗文化是我們民族文化的基礎部分。她絢爛多彩、廣博深厚，理應得到我們的大力保護——去採錄、整理和研究她！

鍾敬文

一九九五年九月十七日
於北京師範大學小紅樓

《中國民間信仰叢書》序言

民間信仰是一種社會民俗文化。任何民間信仰的形成都往往經歷了漫長的時間，而一種民間信仰一旦形成，又對於一個社會或人群起著整合的作用。要了解一個民族或人群，不能不對他們的民間信仰進行了解與研究。民間信仰所以能夠一代一代地長期流傳下來，爲廣大民衆所傳承和信仰，是因爲它對人類社會的存在有著重要的功能意義，它所包含著的理信成分，即認爲神是一個最崇高最偉大的嚮往目標，能夠給予在受到挫折或處在徬徨中的人以某種慰藉與鼓舞。通過民間信仰能夠使我們了解和窺探一個民族的心靈。信仰的群衆，把神想像爲一個萬能者，它可以賜福一切給自己，從而伴生出許多祈禱儀式。他們往往依靠信仰來解決生活中所遇到的一切問題。隨著科學技術的發展和文化（如制度和法律）的提高與普及，民間信仰在一些地方和在一定時間內會逐漸減弱或消失。

《中國民間信仰叢書》的編輯出版，正是爲了推動對民間信仰的研究和加強對

民間信仰知識的介紹。

我們這套叢書的編選原則是：

第一，希望這套叢書著眼於知識的積累和對知識加以正確的闡發，在正確闡發的基礎上求新求深，從而紮紮實實地爲推動學科的建設作點事情，那怕僅僅是資料的系統化也好。

第二，希望選題小些，以小見大，圍繞著小選題做大文章，作者們在自己的選題範圍內，盡其可能地融匯當代田野調查的實證資料（親歷的和間接的）和典籍材料，從豐富而翔實的材料中得出應有的結論，力戒那種令人生厭的玄學空論學風。

第三，希望行文盡量做到深入淺出，雅俗共賞，通過生動鮮明、通俗易懂的語言，把一個個神奇而陌生的世界展現給讀者。也希望作者們搜集並選擇一定數量的珍貴圖片，充分發揮圖片在民俗文化圖書中的不可替代的作用。

劉錫誠

一九九五年七月二十日

目錄

第十章　佛教諸神

中國民間神像圖版目錄

一、彩圖目錄

二、內文插圖

導言

民間信仰是各民族廣泛流行的多神信仰，內容十分豐富，範圍非常廣泛。由於它是一個歷史的沈積物，源遠流長、古今摻雜，既包括史前時代的巫覡及其變異，也包括各種人爲宗教，如佛教、道教，因爲統治階級的宗教信仰必然對人民有深刻的影響。不過，民間信仰基本以巫覡爲主，即包括觀念和行爲在內的巫文化現象，習慣上稱爲巫教或薩滿教，我們在此也沿用之，但是民間信仰也有不少道教、佛教內容，並與巫教結合起來。

翻開古代宗教史，基本分爲兩個發展階段：自然宗教和人爲宗教。恩格斯指出：「事情很清楚，自然的宗教，如黑人對偶像的膜拜，或雅利安人共有的原始宗教，在它產生的時候，並沒有欺騙的成分，但在以後的發展中，很快地免不了有僧侶的欺騙和僞造歷史。」❶巫教起初就是這種原始的、自然的宗教，但在以後的發展中，巫教逐漸又加上了人爲的因素，成爲民間信仰中的核心內容。魯迅說得好：

「中國之鬼神談，似至秦漢方士而一變，故鄙意以爲當先搜集至六朝（或唐）爲止群書，且又析爲三期，第一期自上古至周末之書，其根柢在巫，多含古神話。第二期秦漢之書，其根柢亦在巫，但稍變爲『鬼道』，又雜有方士之說。第三期六朝之書，則神仙之說多矣。」❷這說明巫在鬼神信仰中的重要性。

巫教起源較早，可以追溯到母系氏族社會的初期。最早的巫教活動是由氏族長、部落首領主持的，後來才又出現了專門的巫師。先是女巫，後是男巫，即覡。《說文》：「巫，祝也。女能事無形，以舞降神者也。象人兩袖，舞形，與工同意。」其中的「無形」，就是鬼神，但人不能與鬼神直接打交道，必須有一種媒介人才能溝通鬼神的關係，這種有特殊身分的人，既是人類的一員，在一定條件下又能通神或代表神。他們就是巫覡。所謂「以舞降神者」是指巫覡在請神或通神時，必須載歌載舞，以舞悅神，才能使鬼神喜歡，從而達到通神的目的，否則是不能通神的。因此，精通歌舞是巫覡的重要特色。巫覡怎樣才能通神呢？據民族學調查，基本有兩種方式：一種是請鬼神附體或顯靈，即巫覡請某神下凡，附在巫覡身上，在其身上顯靈，巫覡助手或凡人可以同顯靈的巫覡對話；另一種出魂或過陰，即巫覡把自己的靈魂派出去，到鬼神世界與鬼神對話。不難看出，巫覡是巫教的重要特色，也是它的核心人物。

巫教從史前時代產生，經過奴隸社會、封建社會的發展、變化，一直殘存到現代。因此，我們在全國各民族所見的巫教已經不是單純的原始宗教或自然宗教，而是包括不少歷史層次的民間信仰，即包括原生巫教、次生巫教、再生巫教，並分別流行於史前時期、奴隸社會、封建社會和近現代。

原生形態的巫教是原始社會的宗教，屬於自然宗教性質，有其重要的特點：一是巫教是各個氏族部落自發的信仰，沒有創教人，沒有宗教組織；人爲宗教則有創教人和嚴密的宗教組織。二是巫覡是人神之間的橋樑，是不脫產的，沒有特權，也不是支配宗教的權威，但他們有較高的威信，掌握當時的科學文化知識，號稱是當時的「智者」。人爲宗教則有脫產的專職人員，其創教人就是支配宗教的權威。三是巫教信仰多神，諸神平等，恩格斯說：「在原始人看來，自然力是某種異己的、神秘的、超越一切的東西，在所有文明民族所經歷的一定階段上，他們用人格化的方法來同化自然力。正是這種人格化的欲望，到處創造了許多神。」❸最初的神是自然現象，後來加以人格化，但沒有至高無上的神；人爲宗教則信仰一神教，有至高無上的崇拜對象。四是巫教沒有組織，卻有強烈的血緣性和地方性，但沒有教派之分；人爲宗教則突破了血緣和地域的觀念，發展爲龐大的宗教集團，內部也有不同的教派。五是巫教沒有完整的思想體系，沒有成文的經典，其信仰與氏族生活的

習俗交織在一起；人爲宗教則有完整的思想體系，有成文的經典和嚴密的教規。六是巫教沒有固定的活動場所；人爲宗教則有自己特定的活動場所，如寺院、教堂等等。所以巫教不具備人爲宗教的要素。

次生形態的巫教是奴隸社會的巫教，如商周時期的巫教、四川大小涼山彝族的畢摩教等均是。這種巫教仍保留許多原生形態巫教的特點，如信仰多神，多數巫覡尚未脫離生產，掌握較多的歷史、文學、音樂、舞蹈、醫藥、天文等知識，他們是知識分子的前身。但是次生形態的巫教較原生形態的巫教有許多變化：如在多神信仰中已突出了對天（帝）神和祖先的崇拜，諸神出現了主從關係，並且開始向一神教過渡，如果說原生形態的巫教尚無欺騙的成分，那麼次生形態的巫教就有較多的欺騙成分，左右王權，甚至兼任君主。《史記·日者列傳》引西漢賈誼曰：「吾聞古之聖人，不居朝廷，必在卜醫之中。」巫教祭祀成爲當時國家生活中的大事。《左傳·成公十三年》：「國之大事，在祀與戎。」「戎」是征戰，即利用戰爭形式掠奪財產和奴隸，以維護奴隸制度。「祀」是國家祭典，是巫教的重要活動，通過占卜、祭祀、釋兆、神判、觀天等活動，爲奴隸主階級服務。但是，當時的多數巫師是生活在人民大衆之中，保留較多的原始巫覡的特點，而少數巫覡已發展爲祭司，或者成爲國王、官吏，成爲統治階級的組成部分，他們脫離生產勞動，參加剝

削。由於這些巫師、祭司有較多的時間，能夠在科學、文化上作較多的貢獻，如文字的發明、天文的發展、文學藝術的進步、醫學的出現，都有巫師、祭司的重要貢獻。事實上，知識分子正是在巫師、祭司的基礎上演變來的。因此，奴隸社會的巫教並沒有宣告它自己的滅亡，而是達到巫教發展史上的黃金時代。

再生形態的巫教指進入封建社會以後的巫教。這時的巫教，已失去了它們祖輩在政治、科學和文化上的優勢地位，就所從事的宗教活動本身而言，已經不是古樸的宗教信仰，而變成欺騙人民大衆財物的手段，巫覡也成爲不勞而獲的寄生蟲。目前在漢族和某些社會經濟比較發達的民族地區，所見到的巫婆、神漢、鬼師所從事的迷信活動，就是這種性質的巫教。

通過以上分析看出，對巫教和薩滿教應該具體分析，要看到它經歷了一個發生、發展和沒落的過程，不同形態的巫教有不同的性質、特點和作用，我們不能籠統地說他們是「自然宗教」，也不能一概視爲「封建迷信」。因爲中國是一個大國，有衆多的民族，由於歷史的原因，各民族的社會發展極不平衡，到一九五六年民主改革時止，有些民族尚處於原始社會晚期，如獨龍族、鄂倫春族、佤族等等；有些民族則處於奴隸制階段，如大小涼山彝族；有些民族處於農奴階段，如西雙版納傣族、西藏藏族等，而更多的民族則處於半封建半殖民地社會階段，而在我國絕

大多數民族中，都有巫教或薩滿教存在，當然這些巫教或薩滿教也有不同的性質和形態，這是認識我國民間信仰所不可忽視的問題。

我國的民間信仰除巫教和薩滿教外，佔據第二位的是道教，道教是中國土生土長的，它淵源於巫教，經過秦漢時期方士的昇華，最後形成中國民間的大教。該教以老子的學說爲自己的教義，竭力宣揚鬼神，玉皇大帝成爲最高的神，各派都有許多鬼神，但沒有一個統一的系統。在道教諸神中保留有許多巫教的鬼神，也從佛教中吸收了十殿閻羅等等鬼神觀念。

此外，佛教在民間也占有重要地位。該教起源於尼泊爾和印度一帶，漢代經中亞僧人傳入中國，當時與神仙方術相結合，才在中國落住了腳。魏晉南北朝時期，佛教又與南方的玄學和清談結合，講究義理研究，同時在北方與傳統的治經結合，重視戒行和禪定，使佛教有了進一步的發展。隋唐時期佛教與儒家的三綱五常倫理的結合，又進一步中國化，成爲中國封建社會上層建築的重要組成部分。對中國的政治、思想、文化、藝術和風格都有重要影響。儘管如此，由於中國傳統文化有著悠久的根基，並具有旺盛的生命力，佛教在中國的傳播並不那麼廣泛，在民間信仰中並不居主導地位，如佛教中的如來佛僅與道教的玉皇、三清並列爲最高的神，地藏菩薩、閻羅王則成爲道教東岳大帝的下屬，主宰陰司世界。

由此看出，民間信仰是相當複雜的，其中的鬼神是衆多的，但是，正如宗教有一個發展過程一樣，鬼神的形象也有變化規律。最初的神，是人類根據自己的經驗確認的，認爲自己有靈魂，自然界中的一切事物和現象也有靈魂，具有神性，把自然力和自然現象加以神化，當時的鬼神就是自然力本身，如天就是天神，河就是河神，火就是火神，鳥就是鳥神等等。進而人們發現，有些自然物與自己有一種特殊的關係，甚至是自己的來源之一。於是開始虛構一種神，這就是圖騰，如鳥首人身就是鳥圖騰，狗首人身就是狗圖騰，人頭蛇身就是蛇圖騰等等，這是半人半獸的神像，人們開始想像和塑造具有神秘意義的神祇了。再往後發展，神靈逐漸人格化，如天神變成三清，海神變成了媽祖娘娘，火神是祝融，灶神是老婦，泰山神爲東岳大帝等等。更有甚者，還爲諸神找了配偶，如爲女媧找了一個丈夫伏羲，爲東王公找了妻子西王母，有些神還生兒育女，如東岳大帝的女兒是碧霞元君等等，形成了鬼神家族。由此觀之，是人創造了神，而不是神創造了人。上述鬼神在形象上的變化，是宗教由低級向高級發展的反映，也是我們研究宗教史的重要歷史座標，藉此來考察古代鬼神形象的由來。

那麼研究民間信仰有什麼意義呢？提起民間信仰，人們總會把它與巫婆、神漢、鬼師的「裝神弄鬼」聯繫起來，視爲封建迷信。的確，長期以來，民間信仰的

核心是一種騙人的把戲，是民間文化中野蠻、愚昧、落後的反映。但是，綜觀我國五十六個民族的民間信仰，宗教的發展水平並不能一概而論，必須區別對待，一律視爲「封建迷信」並不確切，因爲，原生形態和次生形態的巫教並沒有進入封建社會，儘管受漢族封建制影響較深，然而它們並不全然是「封建迷信」問題，而是一種古老的信仰，其中還包括不少民族文化遺產，如果不加批判繼承，必然有損於保護當地的民族傳統文化。同時，民間信仰也向人們提出：民間信仰爲什麼能長期存在下來？它爲什麼有如此大的神秘性和生命力？又如何能深深植根於民衆之中？這是揭示中國傳統文化的必經之門，也直接關係到精神文明的建設。所以，研究民間信仰具有重要的意義。

首先，民間信仰中保留有不少原始巫教的信仰，這種信仰正是當時有支配作用世界觀，通過它才能更好地恢復遠古社會的歷史。

過去研究史前史，人們往往用現代人的想法去觀察史前時代的思想意識和科學文化，而那些科學文化和宗教意識恰恰是由另一種眼光所創作的，與我們的思想方式大相徑庭。究其原因，不外乎史前人類有他們自己的世界觀和方法論，我們也有我們的世界觀和方法論，而史前人類世界觀的核心是鬼神世界觀，或者是巫教世界觀。「對於野蠻人，一切都是宗教，因爲野蠻人恒常都生活在神秘主義與儀式主義的世界裏面。」4當時人們對世界有一套看法，這種看法又是從人類自身出發的，即以類似自己的行動去判斷周圍的自然現象，如人有肉體與靈魂之分，動植物和無生物也是有靈魂的；人有七情六慾，自然現象也有同樣的情慾，從而形成萬物有靈的信仰。當時人類的世界觀，就是鬼神充斥世界、鬼神支配一切，人與鬼神共處於大地之上。人類要生存，不僅要製作生產工具，從事採集、漁獵和農耕，也要依靠鬼神的意志約束自己的行動，在鬼神的保佑下從事各種生產活動。可見巫教思想是遠古和上古時代占統治地位的思想意識，它必然滲透到經濟、政治、科學、文化各個方面。所以，爲了正確地研究當時的歷史，既要重視有形的物質文化，也要重視意識形態領域，尤其對巫教思想和原始思維進行深入研究。普列哈諾夫說：「要了解某一國家的科學思想史或藝術史，只知道它的經濟是不夠的，必須從經濟進而研究社會心理，對社會心理若沒有精細的研究與了解，想對思想體系的唯物主義解釋根本就不可能。」5因此，認眞研究巫教問題，乃是研究史前史和上古史不可缺少的一環。

其次，巫教研究爲探索科學和文化藝術的起源和發展規律開闢一條新的途徑。

最早的巫教活動是比較簡單的，隨著時間的推移，巫教活動日趨複雜，包括占卜、祭祀、巫術等活動。宗教活動並不是一開始就與科學文化對立的，巫師爲了請

神，必歌必舞，巫師是遠古最傑出的歌手和舞師，古代有許多詩歌、舞蹈即來自於巫教。鄭玄《詩譜》：「古代之巫，實以歌舞爲職。」楊愼《丹鉛總錄》卷九：「女樂之興，本於巫覡，在男曰巫，在女曰覡，在上古已有之。」爲了巫術的目的和記錄氏族部落的譜系、歷史，巫師較早發明了文字，總結和傳播了歷史知識，直到商周時期我國尚處於史巫不分的狀態。巫師爲了占卜，從一開始就控制了觀察天象變化的天文學，巫教認爲一切疾病都來自於鬼神作祟，所以驅鬼服藥乃是巫醫的慣用手段，巫師自然大量吸收和傳播了醫學知識，而且爲了巫術的目的，繪製了許多壁畫和其他繪畫，也雕塑了許多帶有巫術氣氛的藝術品，如圖騰柱、神像和岩畫等等。「那些遙遠難達的洞穴中的繪畫必是由經過訓練的畫師所作。畫師也常常參加打獵。參加打獵，才能覺察並模擬典範的動作。」❻巫師曾以鬼神思想極力維護氏族制度，自從私有制產生以後，私欲、盜竊、掠奪隨之而起，人們對此無能爲力，除了依靠搖搖欲墜的氏族習俗而外，又興起了維護私有制的習慣法，而巫師就是這種法律的解釋和維護者，當人間的言行制止不住社會糾紛之時，人們只能請求神靈加以裁判，這種神判也是由巫師主持的，他代表神明判決人間的是非。可見，早期巫教還是有進步作用的。金景芳先生認爲：「我們不要簡單地說巫都是騙子，實際上，當時的知識分子就是巫。……巫不僅婆娑降神，而且天文曆法、醫藥、卜

筮等皆出於巫。天文曆法自今天看來，純粹是科學，而在古代並不是這樣，裏邊實夾雜著濃厚的宗教迷信因素。」❼所以，研究早期的巫教史，也就是研究人類的遠古和上古文化史。從而修正了文化藝術起源的一元論觀點，擴大了研究的視野，爲再現當時的文化史開闢了新的領域。

第三，民間信仰至今在我國不少地區還是人民群衆的精神枷鎖，要想破除迷信必須了解迷信，知道巫教的來龍去脈之後，才能對巫教進行強有力的鬥爭。

據一九八六年六月一位新華社記者發自廣州的報導得知，僅去年九月登白雲觀一處祈求轉運者就達二十萬人。今年元宵節到三元宮求神者也有二十多萬人，其中青年占五分之三強。廣州市總工會最近就命運問題進行一次調查，有不同程度宿命論觀點的青年，占被調查總人數的百分之六十九。這個數字是很驚人的，看來宗教迷信還是一個十分嚴重的問題。據記者分析，此風所以盛行，有三個因素影響：一是港風的影響；二是宿命論思想作祟；三是精神安慰的需要。這種宗教心理還是在我國經濟和文化最發達的廣州，如果深入到農村，甚至邊遠的民族地區，上述宗教迷信就更爲普遍了，如結婚、生子、得病、生產、經商、甚至出門，都要請巫師祈神。這些活動給群衆帶來了許多經濟負擔，圖財害命者也大有人在，有些地區的個別幹部也幹起巫師的勾當，成了「紅色的巫師」，其欺騙性和危害性更大。有些巫

師還造謠惑衆，嚴重地破壞生產和文化。幾年前作者曾在廣西進行田野調查，走了數縣，發現有不少古遺址和古墳墓被盜，扒得七零八落。原來是有巫師造謠，說不少地方埋有黃金，誰挖到誰就能在一夜之間成爲富翁。一傳十，十傳百，在廣西刮起了挖黃金之風，古董販子也趁火打劫，興風作浪，不少農民棄鋤誤農，到處挖掘古墓。這一事件不僅耗費了大量人力和物力，也嚴重地破壞了文化古跡，是一種犯法的行爲。從中看到，上述事件所以發生，其根源就是來自巫婆、神漢和鬼師的興風作浪、造謠生事，但人們所以深信不疑，則是文化落後，愚昧無知的結果。在中國大陸西北地區的巫婆、神漢活動也相當活躍，出現了「巫師專業戶」、「巫婆專業村」，父子相承，母女相授，他們憑藉迷信活動，占有他人的勞動成果，有的巫婆、神漢成了「萬元戶」。這是多麼令人觸目驚心的事實呀！但它也提出了一個問題：民間信仰不僅是歷史學家的課題，也是現實宗教生活中的重要內容，關係到千家萬戶，目前還爲億萬人所尊崇。因此，爲了破除巫教的影響，首先就要了解巫教，對巫教的伎倆進行科學的解釋。由此可知，巫教研究與我國各族人民的現實生活是休戚相關的，是精神文明建設的重要課題，並不是歷史學家或宗教學家的無病呻吟。要想消除和克服迷信，首先就要了解它。「不入虎穴，焉得虎子」。只有認眞調查民間信仰，找出其社會根源，才能對症下藥，有效地克服封建迷信，揭露巫

婆、神漢的騙人伎倆。

應該指出，制止和打擊巫師的封建迷信活動是無可非議的，但是也有一個政策問題：既然我們承認歷史上有不同的巫教，我國各民族又發展不平衡，各民族所留下的巫教性質也有所不同，比如我國獨龍族、鄂倫春族、佤族等，以往一直處於原始社會晚期，他們的巫教基本屬於原生形態的巫教，四川涼山彝族已進入奴隸社會，其巫教已變成奴隸主階級的辯護士，但巫師又掌握彝族的文字、歷史、藝術、醫藥等科學文化知識，這種巫教當然是處於次生形態的巫教。而漢族、滿族，壯族和其他已進入半殖民地半封建社會諸民族的巫教，爲再生形態的巫教。對於上述不同性質的巫教，採取不同的政策，即取締或打擊封建迷信，應該主要指漢族等民族的再生巫教，而對於原生形態和次生形態的巫教，既要批判其欺騙、迷信的一面，又要保護其中所包含的科學內容，如彝族的畢摩經典，它既有迷信的成分，又有不少天文、曆法、醫藥、文學、歷史等科學文化知識。但是過去在「左」的思想影響下，只要聽說是巫師的東西，不管三七二十一，也不問性質如何，都列爲打倒的對象，將其經典付之一炬，這是很不應該的。須知，沒有古代的巫教，就不會有古代的文明。我們保護並整理巫師留下來的有益經典，實際就是尊重和保護兄弟民族的遠古和上古的科學文化。所以，認眞整理和研究巫教及其文化，是保護中華民族文

化遺產所不可缺少的措施。

要研究民間信仰，除了宗教學專業的準備外，還要做好資料工作。但是，從歷史上看，這類資料是不算多的。古代的儒家不大重視鬼神，「不語怪力亂神」。六朝以後，在筆記和小說中才較多地記錄了鬼神。其中清代姚福均的《鑄鼎餘聞》、黃斐黔的《集說詮眞》，以及民國時期李乾忱的《破除迷信全書》，皆爲研究民間信仰提供了大量的資料，對民間諸神的源流、職司和作用也進行了一些考證，但難免掛一漏萬，插圖較少。隨著西方資本主義文化的東進，西方知識分子和傳教士也對中國的民間信仰發生了濃厚的興趣，出版了一些圖文結合的書籍，如《中國迷信研究》（一九一六年法文版）、《中國道德信仰及風俗》（一九一三年英文版）、《中國民間神話》（一九二七年法文版）、《中國剪紙神像》（一九三七年德文版）、《中國標記與迷信》（一九四一年英文版）等等。

過去在相當長的時間內，對民間信仰的研究一直比較薄弱，一度視爲禁區，誰要有所涉足，不是戴上「獵奇」，就是扣上「資產階級民族學」的帽子，所以當時缺乏系統的調查研究，也沒有這類專門著作。後來，上述禁區被打開了，調查民間信仰的風氣空前活躍，發表了不少有水平的學術論文，並且出版了一批專著。這些著作標誌著我國研究民間信仰有了重要的發展，有些作品在學術界產生了良好的影

響。不過，這項工作還剛剛開始，無論在深度上還是廣度上還有許多工作要做。其中有一點引起了我們注意，即在上述的新作中，有關民間信仰的形象資料還十分缺乏，這爲研究我國民間信仰增加了不少困難，爲此編撰了《中國民間神像》一書。此舉的用意有兩點：一是爲學術界提供一套具體而形象的中國古代民間鬼神畫卷，供歷史學、考古學、民俗學、民族學、宗教學、文化學、藝術學界參考；二是通過這部文圖結合的民俗信仰專著，追根溯源，說明民間諸神的產生、發展和演變的過程，揭示民間信仰的實質。

《中國民間神像》取材於多種學科，主要是：一是古代文獻中的插圖，其中既有漢族的典籍插圖，也有少數民族語言文獻中的形象資料；二是考古學家們提供的文物、繪畫、岩畫等形象資料；三是田野調查的民族、民俗資料。儘管上述資料龐雜，難以計數，但由於水平和條件的限制，所搜集到手的還相當有限，所以本書所公佈的資料，只能是比較有代表性的諸神形象。由於民間信仰是一種多學科的研究課題，史料也是多元性的，我們的研究方法也是以事實爲依據，通過各種學科的比較研究勾勒出古代民間信仰的發展脈絡。

本書的編輯體例，除了一篇概述民間信仰的前言外，按著神的種數和職司，共分十類，包括自然神、動植物神、祖先神、生育神、吉祥神、冥界鬼神、人造物

神、行業神、道教神仙和佛教諸神。以上分類並不是涇渭分明的，因爲無論在各種宗教之間，還是在各種鬼神之中，都有一定的交叉和滲透，而且有些類別較龐雜，有些類別又極簡單，爲了敍述的方便，我們也做了若干調整和新的分類，其中對生殖神、人造物神等等，作了應有的重視，這也是有別於其他鬼神分類的。

注釋：

❶《馬克思恩格斯全集》第一九卷，第三二七——三二八頁，人民出版社，一九七二年。

❷《魯迅書信集》上，第六六頁，人民文學出版社，一九五六年版。

❸《馬克思恩格斯全集》第二〇卷，第六七二頁，人民出版社，一九七一年。

❹《巫術科學宗教與神話》第八頁，中國民間文學出版社，一九八六年。

❺《普列哈諾夫哲學著作選集》第二卷，第一七三頁，三聯書店，一九六一年。

❻貝爾納：《歷史上的科學》第四九頁，科學出版社，一九八三年。

❼金景芳：《中國奴隸社會史》第九八頁，上海人民出版社，一九八二年。

第一章　自然神

自然崇拜是原始宗教形式之一，把天體及自然現象——風、雨、雷、電和火視爲有生命、有意志和有巨大能力的對象加以崇拜，它們是自然崇拜的重要內容，起源較早，其特徵：一是自然崇拜對象皆有靈魂和意志；二是自然崇拜對象是獨立的，尚無其他神靈支配這些自然現象。

第一節　天體神

天體崇拜是古代的主要信仰，當時把天或日月星辰等天體作爲神靈加以崇拜，一般認爲這種崇拜起於游牧時期，其實不然，因爲天體不僅關係游牧，農業也極需要有天文知識，而農業的游牧出現較早，所以天體崇拜比較古老。進入農耕時代之後又有了新的發展，這是自然崇拜的範疇，後來認爲天體爲諸神所居，日月星辰的變化能夠影響人間的社會變化，甚至決定人的命運，具有拜神教的性質。

1.天神

天神是指對天的信仰，最初的天神是一個混沌的概念，往往把天神與日、月混雜起來，拉祜族稱天神爲「厄薩巴」，是主宰萬物的守護神，每個村寨都有天神廟，寺廟地勢要居高臨下，共有三級神台，最高處爲天神所居，神像呈塔狀木柱，高直聳立於房頂。赫哲族稱天神爲「浮合馬法」，如大樹有異常變態，就認爲天神附在樹上了，必在樹下部雕一人面，作爲天神的象徵，認爲天神能保漁獵豐收。土家族的「天王神」，是主持訴訟、斷冤案的大神。涼山彝族認爲男子前額的小辮爲天神的象徵，絕對不可侵犯。漢族婚禮習慣拜天地。

隨著巫教和薩滿教的發展，出現了「三界說」，即把天、地、人間都加以神格化，《清稗類鈔》：「薩滿教又立三界：上界曰巴爾蘭由爾查，即天堂也；下界曰葉爾羌珠爾牙兒，即地獄也。上界爲諸神所居，下界爲鬼魔所居，中界嘗爲淨地，今則人類繁殖於此。」這種觀念在北方信仰薩滿教的民族中相流傳。達斡爾族認爲天神有「阿恰騰里」（父天）、「額倭騰格里」（母天）、「達列喀托」（公主天）、「額倭騰格里」（官人天），把人間的父母、官吏也搬上天了。廣西十萬大山瑤族把宇宙分爲陰界、陽界、地界，分別住有諸神、人類和鬼怪。上述「三界

說」顯然是巫教進入階級社會的產物，有些深受道教的影響（圖一）。

在滿族、蒙古族、納西族和白族地區均有隆重的祭天活動。白族的天神沒有偶像，每年秋天在野外祭祀，蘭坪縣白族事先要養一條黑花、白花的黃公牛，由專人飼養。祭天時全村人聚集在祭壇附近，打場敲鼓，爲黃牛披紅掛綠，把牛牽到祭壇，獻給天神。接著由巫師念經，請天神保佑五穀豐登，人丁興旺，然後殺牛祭天。接著把牛肉煮食，村民共同聚餐，祈求當年的豐收，迎接來年的好運。納西族的祭天活動是在舊曆正月初三至初九舉行。祭壇設在山坡上，分三層，一層安神樹，中間爲柏樹，象徵人皇即皇帝；左邊爲青桐樹，象徵天神；右邊也爲青桐樹，象徵地神。每戶要以男性長者搓香祈祝，而且各家還要進行量祭天神米，送往祭天場。祭祀時，要栽神樹，念經燒天香，叩頭小祭，然後大家把祭天豬抬到祭天場，各家各戶取出自備的酒肉共同聚餐。到了初五大祭之日，人們穿著盛裝，在巫師的主持下，燒松毛除穢，點大小香，宰豬殺鷄，舉行隆重的儀式，最後把豬肉切分給每家每戶，表示禱祝天地保佑，新年昌盛，至此連續祭天數日。

本來，天神是自然崇拜對象之一，與其它神地位不相上下，但是進入文明時代以後，天神成爲統治階級的化身，祭天也具有國家的性質。如周代天神爲最高的神，每逢立春、立夏、立秋、立冬，天子必率三公、九卿、諸侯、大夫祭天。北京

天壇則是明清兩代統治者祭天的產物。

2.太陽神

曾在鄭州大河村仰韶文化遺址出土不少繪有太陽紋飾的陶片，將太陽繪成圓形，四周有光芒，這是我國發現最早的太陽崇拜。山東泰安大汶口文化出土的陶罇上也有太陽崇拜的形象。甲骨文中稱太陽爲「東母」。夏尚黑，祭日必在夜間；殷尚白，祭日必在白天；周尚赤，祭日必在黎明時分。春秋戰國時期的各國把太陽神列爲八神之一。在《山海經》中還有描述太陽神的記載。《史記．匈奴傳》：「……單于朝於營，拜日之始生，夕拜月。」在我國邊疆地區的古代岩畫中，有許多太陽神崇拜的形象，如在雲南滄源、廣西寧明和內蒙古陰山等地的岩畫中，就有許多描繪太陽神的圖形（圖二—圖五）。

我國民族地區有許多關於太陽神的傳說和祭祀活動（圖六）。雲南永寧納西族認爲太陽是女人，月亮是男人，兩人爲阿注（性朋友）關係。而且最初是十二個太陽和十二個月亮，後來才發展爲一個太陽和一個月亮。這種傳說與漢族的羲和生十日，可能是當地從群婚向單偶婚過渡在宗教領域的反映。在四川白馬藏人地區，把日月比喻爲姊弟關係或兄妹關係，也有過一段美好的姻緣。普米族在房門內繪有日

月兩形象，形製與大汶口文化陶罇上的日月相若。該族認爲日、月神具有避邪作用。居住在比較寒冷地區的民族，如蒙古族、納西族對太陽無比虔誠，有隆重祭日活動。鄂倫春族稱太陽神爲「德東查」，又稱爲恩神，該族在各種神像上，均畫有日、月兩神。他們遇到天災和節日，必祭太陽神。這是太陽給他們帶來溫暖、防禦嚴寒所致。而居住在熱帶或亞熱帶的居民，則有許多射日的故事，當地的太陽神遠不如雷神、水神重要，這是與當地的自然環境分不開的。阿昌族稱「太陽神」爲「版清」，能賜給人以幸福。在各戶竹樓之側，插一竹筒，上置一竹篾笆，四邊各立一小竹筒，這是爲太陽神設的祭器，供品也就是一般食物。

在民間信仰中，太陽不僅是神，也被視爲王權、夫權的象徵。一旦太陽受損，就要採取各種搭救方法，如發生日蝕，認爲是天狗吃太陽，必須鳴鑼打槍，把天狗哄走。但西周後，由於天神地位上升，日神地位開始下降。

3.月神

月亮對計算時間，在夜間辨明方向都有重要作用，所以各民族都崇拜月亮。如鄂倫春族稱月神爲「別嘎」，是專門負責夜間照明、觀察百獸行踪的值班神。該族出獵數日不獲，必進行祭月，方法是在野外放置一樺皮盆，由當事人跪在月光下，

向月神叩頭，祈求狩獵豐收。第二天清早看樺皮盆內有什麼獸毛，有什麼獸毛就能獵到什麼獸。這種占卜術來自月神崇拜。

月神是最早的天體崇拜之一（圖七），但見於文獻記載較晚。《書・舜典》：「肆類於上帝，禋於六宗，望以山川，徧於群神。」其中的「六宗」就包括日、月諸神。秦漢之後，又把月神奉爲人間禍福之徵兆，男女婚姻之神靈。各民族對月神有不少傳說。漢族視月內有宮殿，長有桂樹，還有嫦娥奔月等傳說。有些民族認爲日月爲男女或兄妹，高山族則認爲月亮是由太陽變的，該族相信原來有兩個太陽，天氣太熱，其中一個太陽被神人射中，流血過多，失去了光明，就變成了月亮，四濺的血點則變成了星星。對月蝕的傳說就更多了，傈傈族認爲月蝕是豹子吃月亮，必須支使獵犬去趕走豹子。苗族認爲月蝕是老鷹吃月亮，必須敲禾架，打豬食槽或者鳴槍，才能把老鷹嚇跑。漢族則認爲月蝕是天狗吃月亮，必敲銅盆以驅之。

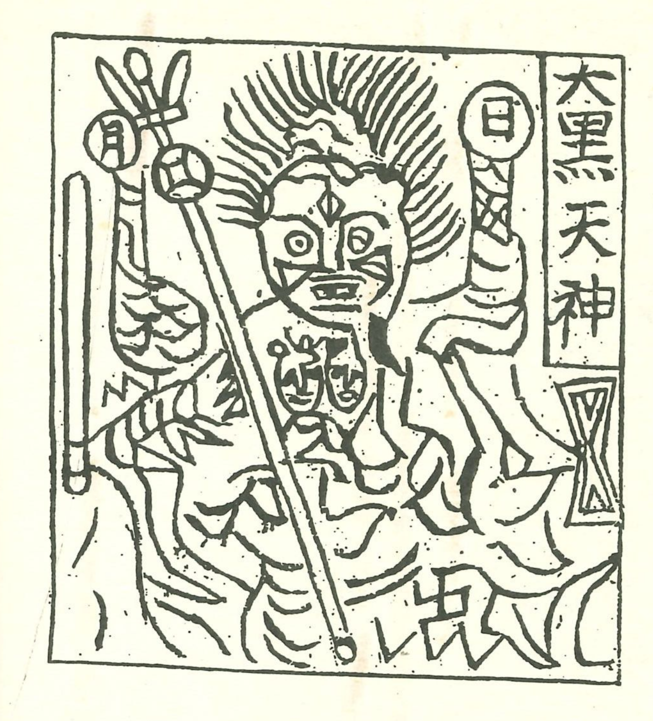
4. 星神

星辰是天體崇拜之一，指對各種星辰的信仰。最初是對一個個具體星星的信仰，向其拋撒食品，後來對各種星星賜予一定解釋。鄂倫春族稱北斗星爲「奧倫」，認爲是指路和長壽之神，在除夕和正月初一必須進行祭祀。漢族還根據北斗

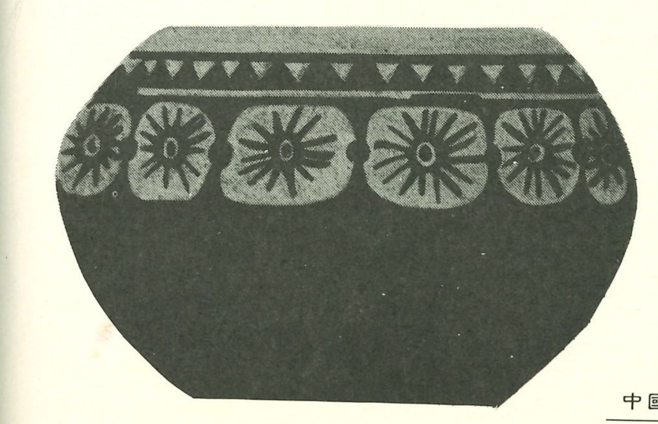
星制訂曆法，主宰死亡或生辰。並將北斗星人格化（圖八、九）。認爲是黃帝、周武王、天皇大帝等。與北斗星對應的是南斗星，道教認爲南斗星主生，北斗星主死，因而民間相信南斗星爲「延壽司」，其形象是白鬚、持杖、頭長有隆起的老頭形象。赫哲族稱三星爲「奧德馬法」，又當作吉星，是清潔之神。凡遇外傷，必求該神，病癒後要還願，其偶像爲木製、頭呈橢圓形，四周刻九個人面，每面均刻口、眼、鼻，兩面之間有一公用的眼睛。身體爲圓柱形狀，下有四足。祭祀時必在午夜，不能掌燈。太歲也是重要的星辰崇拜，即爲木星，又稱「龍凶神」，因爲地支有方位，太歲也有方位，故民間多以太歲的方位定凶位，忌動土木、出行，俗語說：「太歲頭上，不宜動土」，就是這個意思。文昌星又稱文星、文曲星，主宰功名祿位，古代知識分子必祭祀。魁星或又稱奎星，本爲古代天文中二十八宿之一，後來成爲主宰文章典衰之神。《壽經授神契》：「奎主文章。」一手執捧斗，似魁字中的斗字，一手執筆，放在魁星閣供之，也是古代知識分子的神。屈原《楚辭・九歌》中的大司命、小司命以及東皇太乙等，皆爲星辰崇拜。其中大司命主宰人的生死壽夭，《楚辭・九歌》中有關篇章就是祭祀大司命的歌詞。少司命也爲星神之一，是「司人子嗣有無」之神。

由於星辰爲神靈之一，不僅要祭祀，還以星辰保護自己。滇川地區的納西族、

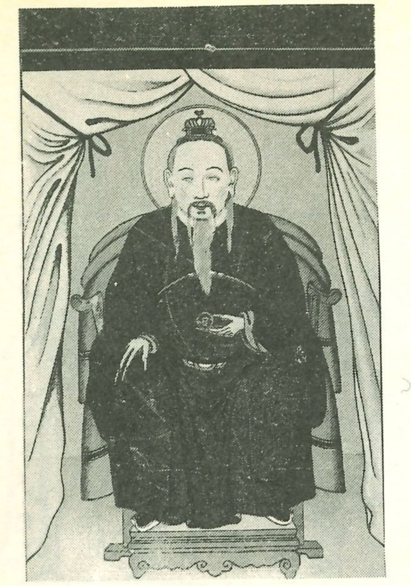
普米族、藏族多在房屋牆上繪有許多白灰星星，認爲這是吉祥的象徵，有驅鬼的作用。苗族認爲流星降落，必遭火災，要殺狗祭祀，請巫師主持退火災儀式。

圖一　大黑天神　雲南大理甲馬

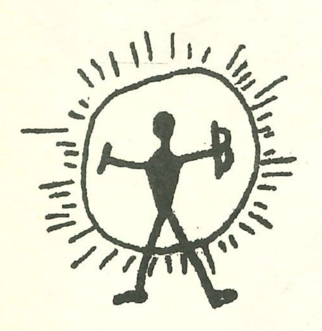
圖二　太陽紋彩陶罐

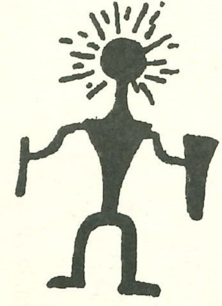

圖四　太陽神

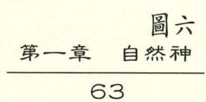

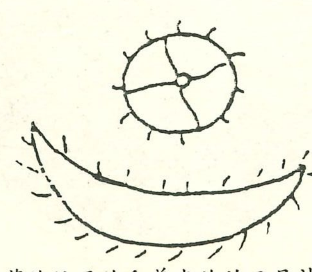
圖三　日神

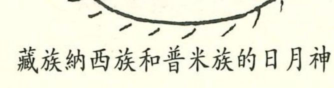

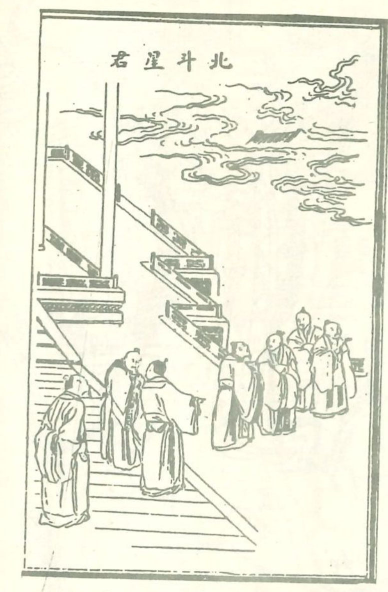
圖五　日神

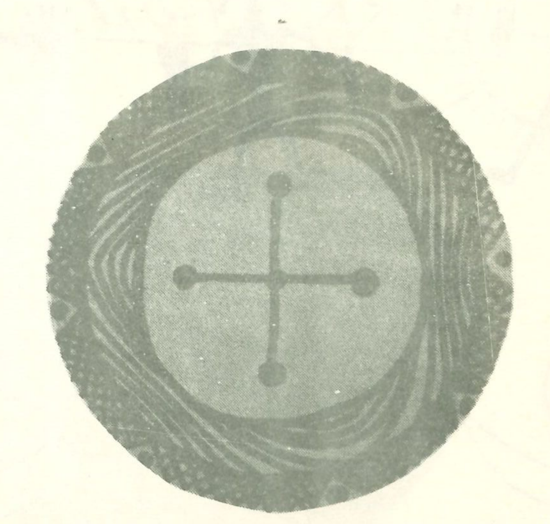
圖六　藏族納西族和普米族的日月神

圖九　北斗七星

圖七　月光神

圖八　星象紋彩陶盆

第二節　天象神

天象神是指天氣變化的自然神，包括風、雨、掃天婆、雷神、電神、雲神和火神。

1.風神

風神，又稱風伯、箕伯、風師、司風之神（圖十）。張衡《思玄賦》：「屬箕伯以函風兮，懲淟涊而爲清。」李善注引《風俗通》曰：「風師者，箕星也；主簸物，能致風氣也。」這是民間的重要信仰。風是一種普通自然現象，特點是變化莫測，冬天帶來寒冷，夏天能帶來涼爽，暴風對農牧業和人類生存危害更大，但是對風又無能爲力。所以爲各民族皆信仰，認爲風神可以主宰風雨。

各民族對風神的信仰大不相同。納西族認爲風就是風神，東巴有降風災儀式。傈僳族也認爲風就是風神，他們以牛角號爲工具，頂風吹去，能改變風的方向，減少災害，並哀求說：「風快點停息吧，請不要吹倒莊稼，往山上吹吧。」其他族對風神也有種種解釋，南方有的民族因鳥翼展搏生風雨把某種鳥視爲神；《三教源流搜神大全》卷七：「風伯神，飛廉是也。應劭曰：飛廉神禽，能致風氣……。」有

的民族發現風來自山谷和洞穴，而把風神與山谷、山洞聯繫起來；有的民族則把風神與星辰聯繫起來。《獨斷》：「風伯神，箕星也。其象在天，能興風。」唐宋以後，對風神進一步人格化，《集說詮眞》引《事物異名錄》曰：「風神名巽二，又名風姨，又名方道彰。今俗塑風伯像，白鬚老翁，左手持輪，右手執箑，若扇輪狀，稱曰風伯方天君。」鄂倫春族的風神卻包羅萬象（圖一一）。

2. 雷神

雷神又稱雷公、雷師、雷王爺、雷震子，司雷之神（圖一二）。

最初的雷神，就是指雷本身具有神性，這是自然崇拜的性質，進而才將雷神擬獸化。傈僳族認爲年初打雷，就標誌著春天來了，其所以打雷，是江中有一條魚翻身，才引起雷鳴。最後才把雷神人格化了，如傣族傳說雷公是一個人，使用石斧和銅斧，經常與凡人們打仗，那裏打雷下雨，那裏就有雷公丟失的石斧和銅斧。壯族的最大神就是雷神，傳說在洪水時代，雷公拔了一顆牙齒，由兄妹兩人種下，結了一個大葫蘆，兄妹兩人在葫蘆內才得以生存，繁衍了人類。這說明雷神在民間信仰中是占有突出的地位。

最初的雷神，可能是某個氏族的圖騰，後來演變爲龍身人首。《山海經・海內

東經》：「雷澤中有雷神，龍身人頭，鼓其腹。」《雲仙雜記・天鼓》：「雷曰天鼓，雷神曰雷公。」從戰國以來，就把雷神人格化了。《楚辭・離騷》：「鸞皇爲余先戒兮，雷師告余以未具。吾令豐隆乘雲兮，求宓妃之所在。」王逸注：「豐隆，雲師，一曰雷師。」到了漢代又奉黃帝爲雷神。《重修緯書集成》卷四《春秋合誠圖》：「軒轅星，主雷雨之神。」道教又將雷神複雜化。《歷代神仙通鑑》卷四稱黃帝「爲九天應元雷聲普化眞王。……凡行雷之時，眞王親擊本部雷鼓一下，即時雷公雷師興發雷聲也，雷公即入雷澤而爲神者也。」雷神又下屬若干，稱雷神諸部，有鄧元帥、辛元帥、龐元帥、劉天君、畢元帥、葛天君、石元帥、呂元帥、謝天君、袁千里，法術呼律令等等。

3. 電神

電神，又稱電母、閃電神、閃電娘娘、電父，主司閃電之神（圖一三）。明代都印《三餘贅筆》：「俗呼雷電爲雷公電母，然亦有所本。《易》曰：『震爲雷，離爲電。』震，長男，陽也；而雷出天之陽氣，故俗云雷公。離，爲中女，陰也；而電出地之陰氣，故俗云電母。」電神的最初形象，就是閃電本身，也屬於自然崇拜的性質，但是電神往往與天神、雷神交織在一起，後來把電神人格化了。《鑄鼎

餘聞》卷一引《元史・輿服志》：「電母旗，畫神人爲女人形，纁衣朱裳白褲，兩手運光。」明代都印《三餘贅筆》云：「《易》離爲電，爲中女陰也，而電出地之陰氣，故曰母。」這說明最初的電神爲女性。《集說詮眞》：「今俗又塑電神像，其容如女，貌端雅，兩手各執鏡，號曰電母秀天后。」後來改爲男性，稱電父。《十駕齋養新錄》卷十七：「今人稱電神曰電母，古人則稱電父。《管略別傳》云：『天昨檄召五星，宣佈星符，刺下東井，告命南箕，使召雷公電父，風伯雨師』。」

近代民間仍然相信電神，傳說閃電之時，就是電神下界。

4. 雲神

雲神，又稱雲中君，屈原在《楚辭・九歌》中即以「雲中君」爲篇名。九歌就是祭雲神的唱辭。

在《易》中稱「雲從龍」、「飛龍在踼」，把風雲變化與龍聯繫起來。特別在暴雨來臨前夕，看見陰雲密佈，黑雲滾滾，如神在空。宋代葉夢得《避暑錄話》卷下吳越「以五月二十爲分龍日，不知其何據。前此夏雨時，行雨之所及必廣。自分龍後，則有及有不及，若有命而分之者也。故五、六月間，每雷起雲族，忽然而作

類不過移時，謂之過雲雨，雖二、三里亦不同，或濃雲中見若尾墜地，蜿蜒屈伸者，亦止雨其一方，謂之龍掛。……屋廬林木之間，時有震擊而雨。往往有隙見其出入之跡，或曰此龍之懶而匿藏者也。佛志書多言龍行雨甚苦，是以有畏而逃。」於是上天噴雨。至今江浙地區民間還認爲積雨雲爲龍掛、龍擺尾、吊龍；暴雨爲龍雨；其中把陰雲視爲龍的各種形態，並對雲加以崇拜。

5. 雨神

雨神，又名雨師，司雨之神，也是民間最流行的信仰之一（圖一四）。

人類離不開雨水，無論是飲食、沐浴，還是農耕放牧都需要水。但是雨水過多會帶來災害。洪水傳說就是這種災害在神話中的反映。雨水缺乏則導致旱災，但人類最初並不理解雨水多與少的原因，而是把它同雨神聯繫起來。

最初的雨神，應該指雨水本身，後來才加上想像成分，各民族塑造了不同的雨神形象，因而我國各地對雨神的解釋並不一樣。商代奉女神媚爲雨神。西周後稱爲雨師。《韓非子・十過》：「昔者黃帝合鬼神於西泰山之上，……風伯進掃，雨師灑道。」《周禮・春官上》鄭玄注「以畢宿爲雨師。」《楚辭・天問》：「蓱號起雨。」王逸注：「蓱，萍翳，雨師名也。」《爾雅・釋天》：「雨師謂之蓱翳。」

《風俗通・禮典》：「以玄冥爲雨師。」西漢後奉赤松子爲雨神。《搜神記》卷一：「赤松子者，神農時雨師也。服冰玉散，以教神農。」《歷代神仙通鑑》卷一傳說神農時「連天亦幾時不雨，禾黍各處枯槁，有一野人，形容古怪，言語顛狂，上披草領，下繫皮裙，蓬頭跣足，指甲如利爪，遍身黃毛覆蓋，手執柳枝，狂歌跳舞，曰『予號曰赤松子。』」《三教源流搜神大全》卷七：「雨師神，商羊是也。商羊神鳥，一足，能大能小，吸則溟渤可枯，雨師之神也。」《集說詮眞》引《事物異名》曰：「雨師名馮修，號曰樹德，又名陳華天。今俗又塑雨師像，烏髯壯漢，左手執盂，內盛一龍，右手若灑水狀，稱曰雨師陳天君。」這種人格化的雨師是比較晚的。還有些民族認爲雨師是龍。《抱朴子・登涉》：「山中辰日有自稱雨師者，龍也。」這種信仰在少數民族中相當普遍。苗族認爲天旱缺雨是龍神所致，必須龍潭裏倒豬尿，龍因此而降雨洗身。有的苗族則把狗視爲雨神，遇旱必須指狗求雨，然後把狗放掉，天就會下雨。藏族有雨師，又稱龍神，據說龍居水中，巫師求雨時必穿藍色衣服，手持藍色的幢，腿上也染爲藍色，連供的食品也爲藍色，因爲雨神住在藍色的水中，喜歡藍色。滿族認爲雨神爲禿尾巴老李，實際指龍，當雨水過多，又連綿雨天時，人們就都把菜刀丟往門外，認爲禿尾巴老李見到菜刀就停止降雨。實際上雨神與龍、山神、水神有著密切的關係，各民族因地而異。特別是

近代以來，雨師逐漸消聲滅跡了，代之而起的是龍神主雨。因此求雨也是祭龍王。

6. 掃天婆

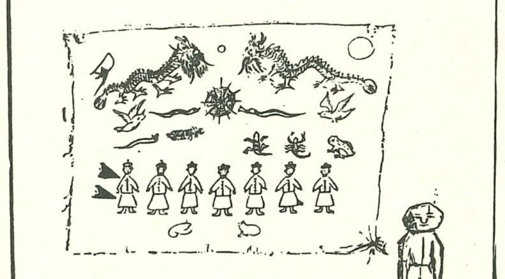
掃天婆，又名掃晴娘，爲止雨祈晴之神。元代已有之，明清兩代盛行。每遇陰雨不止，民間婦女多用紙剪成紙人，白首紅衣，手持掃帚，拴在竹竿上，掛在房簷下，認爲即可把陰雲驅走，迎來晴天（圖一五）。

7. 火神

火對人類取暖、照明、熟食和生產活動都有重大的影響，因此各民族都崇拜火神。最初的火神就是自然存在或人工維護燃燒的火，後來加以人格化。漢族傳說祝融爲火神。《路史・前紀》卷八「祝誦氏，一曰祝龢，是爲祝融氏……以火施化，號赤帝，故後世火官因以爲謂。」也傳說祝融爲火官，後世奉爲火神。《史記・楚世家》：「重黎爲帝嚳高辛居火正，甚有功，能光融天下，帝嚳命曰祝融。」漢族地區的火神廟多供祝融。也有說泰山三郎爲火神的（圖一六、一七）。鄂倫春族認爲火神是一個失明的老年婦女，這可能與婦女發明用火和保存火種有關。景頗族每年春天選擇一天，各戶均把火塘內的火熄滅，通過祭祀，再以兩塊竹子摩擦取火，

這就是漢族古代的「取火」遺風。廣西壯族、瑤族有一種送火神節，當天全村人集中在村外的沙灘上，搭一小草房，由巫師念經，把火神送走，並焚毀草房，歸來時不能打火把，家裏也不掌燈，認爲這樣就不會發生火災了。佤族祭火神時，也要運用鑽木取火方法取火，然後鳴槍慶祝。各戶用薪火生起火塘，用時舉行火耕儀式，開始春耕。過去常把火神和灶神混爲一談，這不僅與古文獻記載不符合，在民族學中也找不到證明。民族學中有火神、火塘神和灶神之別，可知火神是一種極其古老的自然崇拜。

圖一〇　風神

圖一一　鄂倫春族風神

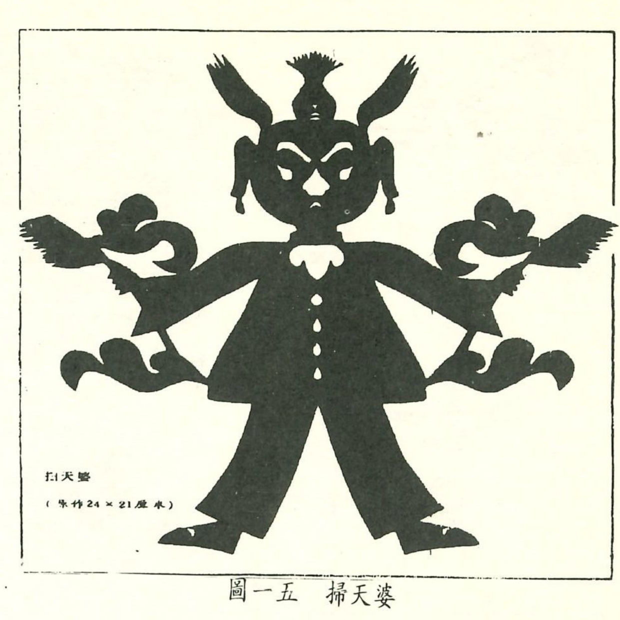

圖一三　電母

圖一二　雷公

圖一四　雨師

圖一五　掃天婆

圖一六　火神

圖一七　火神

第三節　土地山神

山神指人類對山的崇拜，這種信仰起源很早，在《禮記・祭法》：「山林川谷五陵，能出雲，爲風雨，見怪物，皆曰神。」這是自然崇拜的重要範疇，它與河神、土地神一樣，對人類的生活有重要影響。但是各地的山石不同，各地、各民族對山神的信仰也不相同，具有突出的個性，這裏敘述有：地母、山神、五岳、石神、石敢當、洞神等。

1. 地母

地母指早期的土地神，把土地當作母親般的神化（圖一八、一九）。《禮記・中庸》：「地道敏樹」，釋文：「敏，或作禖。」陸宗達《說文解字通論》：「作敏者，（母）聲聲轉；作禖者，腜即字，亦即腜孕之義。」這是與地母崇拜分不開的。

2. 土神

土神是從土地神分出來的，爲主司泥土之神（圖二〇）。凡是動土、建房、挖

墓都要祭祀土神的（圖二一、二二）。

3.山鬼

山鬼爲山神之一，是古人符咒上的山神形象（圖二三）。

4.山神

山壯觀險峻，又能提供無數樹木、果食、石料和水源，而且在古代看來山有興雲佈雨的功能，所以都然崇拜山神。起初是對具體的山的自然崇拜。後來加以人格化（圖二四、二五）。但是，各族住地不同，所見山峰不一，山神崇拜有明顯的地區性和民族性。鄂倫春族把山神視爲主宰狩獵之神，雕成人面形象，獨龍族把山神與狩獵神結合爲一了。藏族、羌族、普米族、納西族則把許多山奉爲女神或男神，甚至認爲諸山神之間有一定的親屬或姻緣關係。白族則把山神作爲主宰豐收之神，該族在播種前，必獻供品，禱求說：「山神土地，我們要在山上砍山犁地了，請你保佑莊稼生長，不要讓野獸吃了莊稼。」中國古代的申、呂諸國崇拜嵩山，齊人崇拜泰山，楚國崇拜巫山等等。後來泰山成爲在全國影響最大的山神。由於全國山神太多，自周代開始以五岳代表各地的山神。唐代開始對五岳又加封王號，宋、元時

封爲帝。

5.五岳

五岳，最初是對群山的泛指。後來才變成中國有代表性的五座山，即東岳泰山，南岳衡山，西岳華山，北岳恒山，中岳嵩山。在《周禮》、《禮記》諸書中已有五岳的記載，但五岳的形成是從國家統一之後，即從秦漢以後開始的，並且成爲國家的重要慶典之一。《漢書・郊祀志下》：漢宣帝神爵元年「自是五岳、四瀆皆有常禮。東岳泰山於博，中岳泰室於嵩高，南岳潛山於潛，西岳華山於華陰，北岳常山於上曲陽。」五岳的職能也不斷擴大，除了興風雨、主水旱外，還出現了「山岳感生」，認爲五岳也主宰官吏的仕途、人間的生老病死。漢代以五岳爲三公。唐代以後，又賜予五岳王號，宋元之後封五岳爲帝號。《元史・祭禮志五》：「至元二十八年春二月，加上東岳爲天齊大生仁聖帝、南岳司天大化昭聖帝、西岳金天大利順聖帝、北岳安天大貞玄聖帝、中岳中天大聖崇聖帝。」道教則以人神代替山神，《枕中書》：「太昊氏爲青帝，治岱宗山；顓頊氏爲黑帝，治太恒山；祝融氏爲赤帝，治衡霍山；軒轅氏爲黃帝，治嵩高山；金天氏爲白帝，治華山。」因此把五岳繪成人的形象（圖二六）。但五岳各有自己的形象和職司：

東岳：

東岳神，又稱泰山府君、東岳大帝。道教又稱東岳爲泰山君秦顗、三夭、太華眞人、金虹氏等。該神在五岳中居於首位，歷代帝王多登泰山，是封禪的聖地。東岳成爲主宰幽冥十八層地獄及世人生死貴賤。爲此配備七十二司，分管衆務。更有甚者，東岳神有五子或七子（泰山三郎、四郎、七郎等）之說。

南岳：

漢武帝登南岳指安徽的天柱山（霍山、潛山、衡山），後來的南岳是唐太宗祭祀的湖南衡山縣西的衡山。唐玄宗封其爲司天主，宋眞宗封爲司天昭聖帝。南岳的具體形象是伯益、崇黑虎、明代大臣茹瑺等。南岳的職司是：主世界分野之地，兼督鱗甲水族。

西岳：

西岳，又名華山神君。在唐代受崇，唐玄宗封其爲金天王，宋代封爲金天順聖帝。道教認爲西岳主司世界金銀銅鐵五金之屬，陶鑄坑冶，兼羽毛飛禽。民間傳說西岳有子（華山郎），有女（華岳三娘）。

北岳：

北岳，又名恒山神君。恒山也有兩處：西漢以來指河北曲陽西北的恒山（大茂

山）爲北岳；明清則以山西渾源的恒山爲北岳。《古今圖書集成．神異典》卷二十四《恒岳志》：「北岳恒山。……主世界江河湖海，兼曰是負荷之類。」

中岳：

中岳，又名崇山君神、崇高神君。唐代封中天王。元代封爲天崇聖大帝。《山海經》稱其人面三首，半人半獸。《古今圖書集成．神異典》卷二十五引《五岳名號》：「岳神姓惲，諱岟，主世界土地山川陵谷，兼牛羊食稻。」

6.石神

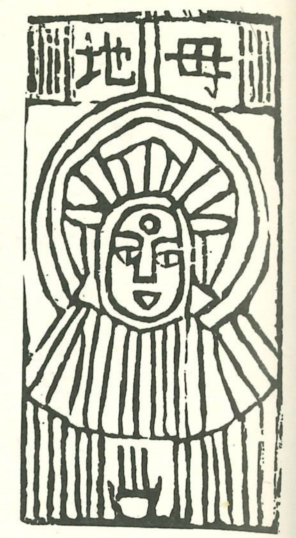
各民族對石神極爲崇拜，但卻有不盡相同的含義。四川耳蘇人自稱「布爾支」，意爲白石，傳說該族是東海中的一塊石中生出來的，並用白石刀殺羊，至今每家都供一塊白石。羌族傳說白石曾幫助他們戰勝敵人，因此也要供白石神。藏族、納西族也崇拜白石。雲南白族對石牛、石岩、奇石以及支鍋石、盟石，女性生殖器形狀的岩石都加以神化（圖二七）。苗族、水族稱石爲岩父，小孩生病或身體欠佳，往往把小孩兒拜寄給岩父保佑。蒙古族的敖包崇拜也是由石神發展來的。漢族對石也相當虔誠，謝在杭《杭閩俗記》：「閩俗元旦不除糞土，至初五日輂至野，取石而返，云得寶。」

7.泰山石敢當

泰山石敢當，又名「石敢當」、石將軍、石丈夫，它是在車房前、院外、村口或路旁立一石，該石爲長條形、石牌形或人形，也有在其上刻「石敢當」、「泰山石敢當」諸字的。《南村輟耕錄》卷十七：「今人家正門適當巷陌橋道之衝，則立一小石將軍。或植一小碑，鐫其上曰『石敢當』，以壓禳之。」《茶香室叢鈔》卷十：「齊魯之俗，多於紂落巷口立石，刻『泰山石敢當』五字，云能暮夜至人家醫病。」關於石敢當的起源，有人認爲來自五代勇士石敢當（圖二八），有的認爲「所向無敵」之意以鎭邪，還有人認爲是一種靈物崇拜。以上諸說均不合理，應該說石敢當是一種石神崇拜遺風，具有避邪作用。正如宋代王象元在《輿地碑目記》中所錄：「石敢當，鎭石鬼，壓滅殃，官利福，百姓康，風敎盛，禮樂張。」

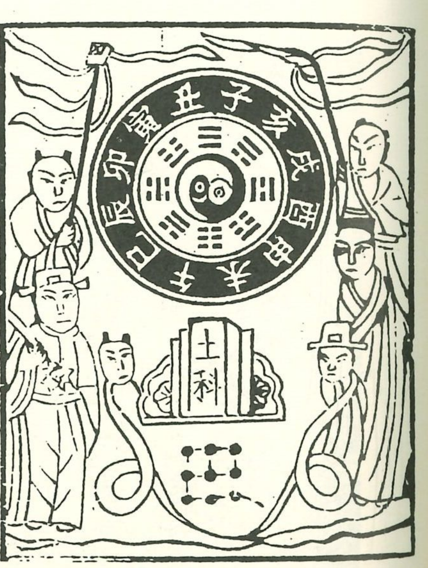
8.洞神

岩洞是人類最早的住所，也是後來祀神之地，所以對岩洞神秘莫測，認爲有一種神靈主宰，故曰洞神（圖二九）。

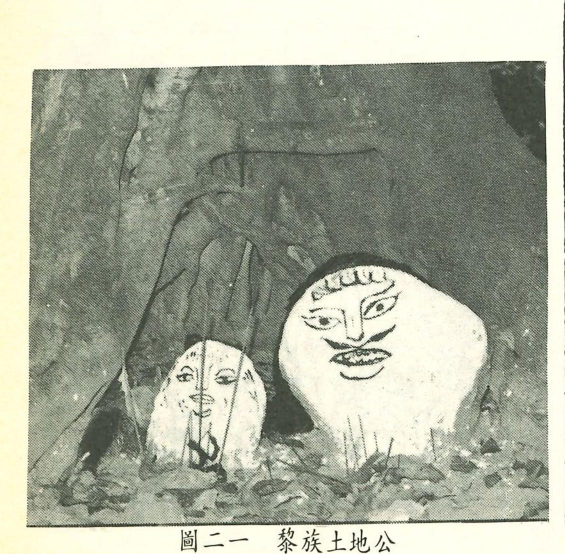

圖一八　地母

圖一九　地神母

圖二〇　土神

圖二一　黎族土地公

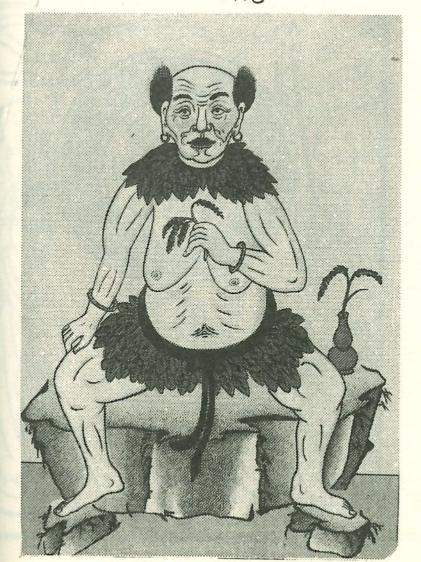
圖二二　土地公土地母

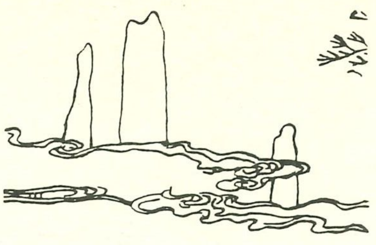
圖二三　山鬼

圖二四　青山老祖

圖二五　山神

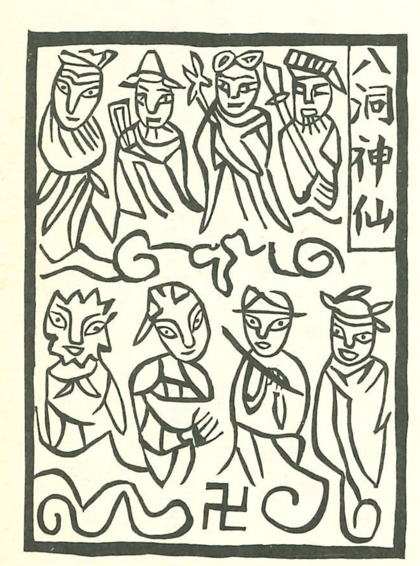

圖二六　五岳

圖二七　岩神

圖二八　泰山石敢當

圖二九　洞神

第四節　水神

水神在這裏是泛稱，實際是人們對水域之神的總稱，包括水神、河神、江神、海神和潮神。由於各地各民族有不同的水域，所崇拜的水神也大不相同。居住在大江附近的人們一般信仰江神，居住在河邊的人們則信仰河神，居住在沿海一帶的人往往信仰海神和潮神，就是同樣的河神或江神，各地也有不同的崇拜對象。水神是主宰各地洪水泛濫和農業豐收之神，在多水的南方地區尤其普遍，相反在北方卻較少。傳說中的共工也是水神，因治水有功而得名。《淮南子・墬形訓》高誘注：「共工，水神也，人面蛇身。」

1. 水神

在《山海經・海外東經》中有一個天昊，即是傳說中的水神，該書記載：「朝陽之谷，神曰天昊，是爲水伯。在𧈡𧈡北兩水間。其爲獸也，八首人面，八足八尾，皆青黃。」在各民族中也多供奉水神（圖三〇），其中以壯族的水神最爲突出。壯族民間信仰三個大神：一是天上的雷神，主宰風雨；二是山中的虎神，又稱山神，主宰禽獸；三是水域的水神。最初的水神，就是江、河、井、泉、塘，後來加以幻想，認爲水域中有一種「土俄」，即蛟龍，有時也把青竹絲視爲水神，如船工在船上養一棵小榕樹，其上養著兩條青竹絲，以此蛇象徵水神，保佑航行安全。當江河泛濫成災時，則在岸邊搭一座水神廟，殺豬宰鷄祭祀，祈求洪水退去；有些地方鬧水災時，還要殺犬祭祀，認爲狗血有驅水神的作用。據考古學家研究，在廣西左江兩岸發現爲崖壁畫，就是祭水神的產物，崖壁畫的中心人物是蛙形巫師，他率領衆人到左江邊，以歌舞悅神，祈求水神保佑左江水域，不要氾濫成災，祈求農業豐收。

2. 水府龍王

龍王又稱龍神、龍王爺、龍精。龍本是人們幻想出來的神，成爲「回靈」之一，由於它與雨水有關，成爲降雨之神。《山海經》中的應龍、燭龍，以及漢代求雨的土龍，皆爲龍狀，但後來人格化，龍成爲偉人和帝王的象徵。唐宋以後，統治階級開始封龍爲王，道教又加以推廣，稱諸天龍王、四海龍王、五方龍王，龍王廟像雨後春筍似地遍及中土。龍王的職司是主宰雨水。《嚴華經》：「有無量諸大龍王，即如毗樓博叉龍王，婆渴羅龍王等，莫不勤力興雲佈雨，令諸衆生熱惱消滅。」由於龍王地位上升，逐漸取代了水神和河伯。《雲麓漫鈔》：「古祭水神曰

河伯。自釋氏書入，中土有龍王之說，而河伯無聞矣。」因此，各地都有龍王廟，其地位與城隍、土地神齊名。當久旱不雨或農業欠收時，即舉行求雨儀式，除到龍王廟燒香獻牲外，也抬龍王遊街，掏乾井水或泉水，認爲只要把龍王居住的井泉掏乾，龍王就要降雨水了。民間流行的龍舟賽會、舞龍燈等活動，都是古代祭龍，祈求風調雨順的遺風。

3.河神

河神，又名河伯、水神、巨靈等（圖三一）。最初的河神，就是對一個個具體河水的信仰，屬於自然崇拜的性質。因此河神是多源的，地方性強，各地各民族都有自己的河神，如淮河神、濟河神、渭河神等等。隨著國家的出現，才逐漸把黃河作爲統一的河神加以崇拜。這是因爲黃河爲諸河之長，又受「大一統」思想的影響。

祭河由來已久，最初是爲河神獻供品。殷代祭河神已有人祭，東周稱河神爲河伯，古代又稱馮夷、冰夷。也有以川后、禺強爲河伯者，據學者研究，河伯初爲國君之稱，後變爲河伯，戰國後認爲河伯是白龍、大魚、人面魚身，再往後則以水中動物爲河伯。秦漢時期出現了祭五岳四瀆制度，所謂四瀆即把江、河、淮、濟視爲

四瀆，作爲河神的代表，把祭四瀆列爲國家的祀典。唐代以後對河神進行晉封制度。明清之際，進一步把河神人格化，稱金龍四大王、黃大王等爲河神，前者爲南宋末的謝緒，本爲抗元義士，赴難後被奉爲河神，清代又稱其爲運河神。黃大王本爲明末清初的治水專家，也被人們奉爲河神。神話中則把伏羲女宓妃視爲洛水之神，因她溺死於洛水而得名。

4.江神

江神是指長江之神。由於長江甚長，流經各地，加上古代人們的視野有限，各地都有自己的江神，也就是分段崇拜。如四川以奇相爲江神。《鑄鼎餘聞》卷二〈軒轅黃帝傳〉云：「黃氏女奇相，女竊其元珠沈海去爲神上，應鎭宿，旁及牛宿。」郭璞〈江賦〉曰：「奇相，得道而宅神，即今江瀆廟是也。」湖北楚地則稱江神爲湘君、湘夫人（圖三二），漢代定四瀆之祭，把祭江神列爲國家祀典。唐代封江神爲廣源公，宋代封江神爲廣源王，均把江神視爲長江統一之神。但民間仍然保留分段祭祀江神的習俗，把長江分爲上中下水府，各有江神。《鑄鼎餘聞》卷二〈水府三官〉云：「明田藝蘅〈留青日札〉云：今稱水府三官者，起於後唐保大中，上水府馬當，中水府采石，下水府金山，皆有王號，宋因加封爵祭告。」明代又出

現以屈原爲江神的信仰。

5. 四瀆

最初的河神，是一條條具體的河神，沒有統一的河神，後來黃河神地位提升，周秦以來則以四瀆爲河神的代表，包括江、河、淮、濟，它們是河流崇拜的象徵。歷代都有追封，《宋史・禮志八》：「仁宗康定元年，詔封江瀆爲廣源王，河瀆爲顯聖靈源主，淮瀆爲長源王，濟瀆爲淸源王。」定期祭祀。

6. 海神

海神又稱海神爺。起初是對大海的信仰，在民族地區也包括對湖泊神的信仰。後來把海神人格化。傳說海神爲黃帝的子孫。《山海經・大荒東經》：「東海之渚中，有神人面鳥身，珥兩黃蛇，踐兩黃蛇，名曰禺號。黃帝生禺號，禺號生禺京（又名禺強），禺京處北海，禺號處東海，是爲海神。」由於中國地大海闊，又多爲海域所包圍，到了漢代又出現了四海神君之說。《太平御覽》引《太公金匱》曰：南海之神稱祝融，東海之神曰勾芒，北海之神曰玄冥，西海之神曰蓐收。其實這是古代的方位之神。但古代稱海神爲四海神，這是對海神的泛稱。宋元之後，海

上交通有較大發展，海神也具體化了，出現了地方性的海神，如泉州海神，鹽官州海神，煙台海神等等。此外，古代也把四海龍王、天妃（天后）、三婆婆（三美人）、臨海陳夫人作爲海神膜拜。山東長島地區則崇拜海神娘娘，並建有廟宇，該神又實爲媽祖神。

媽祖，又稱娘娘、天妃、天后、在東南沿海尤甚，是爲當地的海神，也是生育之神（圖三三、三四）。《夷堅支志》景卷九《林夫人廟》條：「興化軍境內地名海口，舊有林夫人廟，莫知何年所立，室宇不甚廣大，而靈異素著。凡賈客入海，必致禱祠下，求杯珓，祈陰護，乃敢行。」《陔餘叢考》卷三十五：「江漢間操舟者，率奉天妃。而海上尤甚。……倘遇風浪危急，呼媽祖，則神披髮而來，其效立應。若呼天妃，則神必冠帔而至，恐稽時刻。」該神起源較晚，在北宋前後，元代以後，隨著海上交通的發展，才開始封媽祖爲天妃，《通俗編》：「國朝康熙二十二年，以助克澎湖，又加封天后，編列祀典。」《三教源流搜神大全》卷四：「邑有某婦，醮於人，十年不字，萬方高禖，終無有應者，卒禱於祀，即產男子。嗣是凡有否育者，隨禱隨應。」

7. 南海大士

南海大士又名南海觀音，原指普陀山供奉的觀音，主宰南海之神。後來由於觀音信仰的流行演變，出現了四海觀音，其中居南海者爲南海觀音，其形象仍爲普陀山所供奉的南海觀音（圖三五）。

8. 潮神

潮神，又名濤神。指主宰海潮之神。它是由水神和海神派生出來的。起初也是對神秘莫測的海潮膜拜，後來加以人格化。最早稱伍子胥爲潮神，其實他是吳國的將領，因受陷害而死。王充《論衡・書虛篇》：「傳書言吳王夫差殺伍子胥，煮之於鑊，乃以鴟夷橐投之於江，子胥去恨，驅水爲濤，以溺殺人。」因此人們立祠江上，奉爲潮神。唐代以後，封建帝王又封潮神爲王，鄉村多建伍子胥廟，使崇拜對象不斷衍變。如稱潮爲伍髭鬚，《古今圖書集成・神異典》卷四十八〈唐國史補〉：「一鄉一里，必有祠廟焉。爲人禍福，其弊甚矣。有爲伍員廟之神像者，五分其髯，謂之五髭鬚神。」當時還自己造杜十娘、陳十夷爲伍子胥之配偶。潮神中還有十二潮神、晏公爺爺、蕭公爺爺。《三教源流搜神大全》卷七：「鄉民相率爲立廟，江西臨江府新淦縣之太洋洲，保舡求民，有禱必應，福澤十方。」本來蕭公爺爺、晏公爺爺本爲江西地方性的潮神，明初爲統治階級所利用，變爲全國性的潮

神，主司平定海浪，保佑行船安全。

9. 平浪侯

平浪侯指平浪護航之神，具體有兩位：一是晏公爺爺，元代江西人，生前剛直，死後被奉爲地方水神。明初又被統治者們利用，與海神媽祖聯繫起來，成爲全國信仰的水神，專職平定風浪，保佑行船安全。另一位是蕭公爺爺，宋代人，死後被奉爲江西地方水神，《三教源流搜神大全》卷七：「公姓蕭，諱伯軒，龍眉蛟髮，美髭髯，面如意。少年爲人剛正自持，言笑不苟，善善惡惡，里閭爲之質平。歿於宋咸淳間，遂爲神，附童子，先事言福禍，中若發機，鄉民相率爲立廟，江西臨江府新淦縣之太洋州，保舡救民，有禱必應，福澤十方。」

10. 冰神

冰神爲主掌冰雪之神。這是從水神分衍出來的，是水神的延伸和擴大，因爲入冬之後，冰雪對人類危害極大，形成一種專門的自然崇拜（圖三六）。

圖三〇　水神

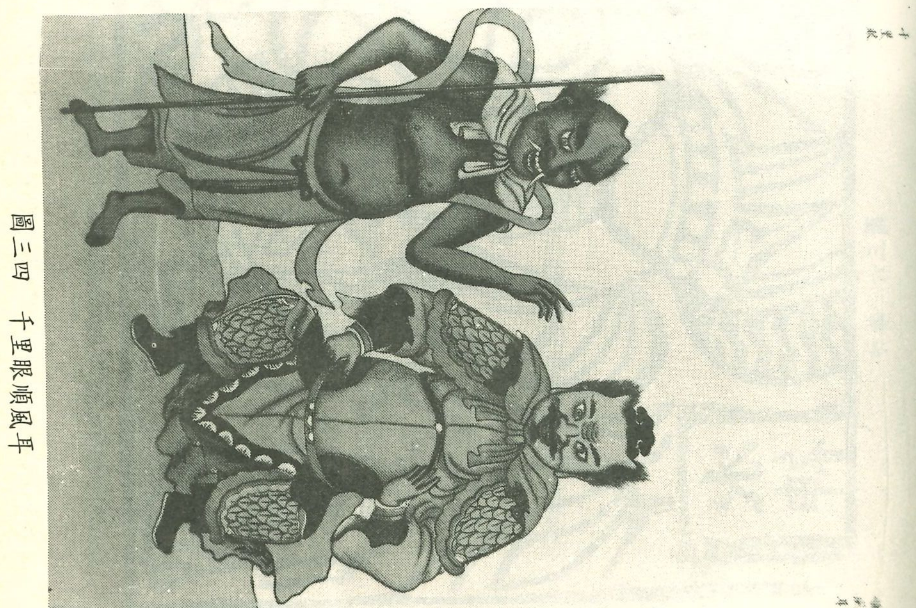
圖三二　江神

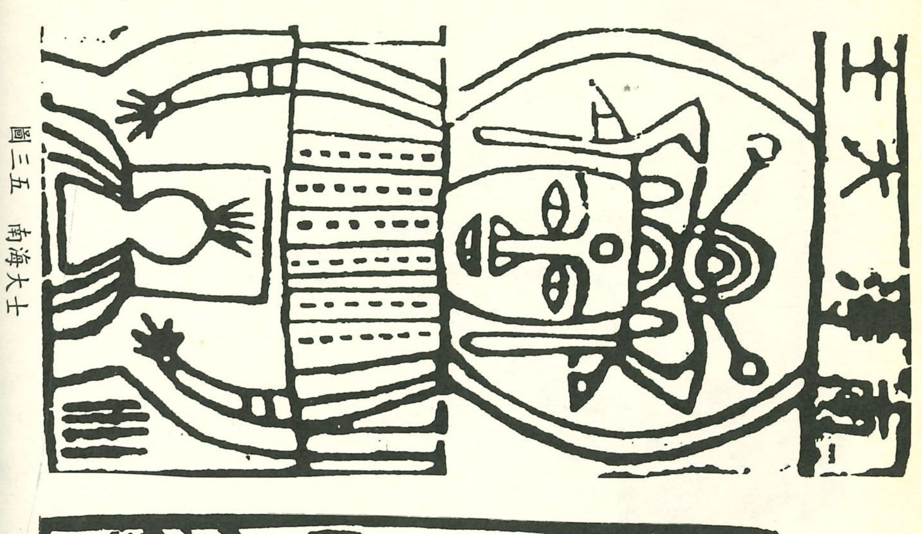
圖三一　河伯

圖三三　天后娘娘

圖三四　千里眼順風耳

圖三五　南海大士

圖三六　水神

第二章　動植物神

動植物神是民間對生物的神化，起源於自然崇拜，包括野生動物神、家養動物神和植物神三類。

第一節　野生動物神

野生動物神是對野生動物的神化，屬於自然崇拜的性質。其種類甚多，各民族因動物資源、經濟類型、心理等因素不同，所崇拜的動物也不盡相同，但有些是比較共同的，如鳥、蛇、虎、魚等等。

1.鳥神

在我國古代盛行的動物崇拜中，鳥是其中之一，而且淵源甚早。早期人們把鳥神性化，主要是做爲原始圖騰出現的。遠古時期有許多民族都喜歡用飛禽做爲自己

民族部落的標號，如古代散居在我國南方地區的百越民族，有不少是以崇拜鳥爲圖騰的（圖三七）；商周時期中原一帶對南方土著居民就有「鳥夷」之稱。在中原漢族也同樣有崇拜鳥圖騰的現象。《詩・商頌・玄鳥》載：「天命玄鳥降而生商。」滿族也素有對喜鵲、鷹鷲、杜鵑、布穀鳥等鳥類之物的崇拜習俗與傳說；彝族地區曾有用綠斑鳩鳥做爲家支的名號及祖先神崇拜的歷史。哈尼族的原始信仰是以「鵪鶉鳥」做爲自己世系崇拜爲開始，朝鮮族也有將喜鵲做爲祖先崇拜的傳說。這些原始信仰的流傳，都源於遠古時期的圖騰時代，以至後來對不少民族地區產生有關對鳥類信仰的風俗（圖三八、三九）。

對鳥的崇拜，把其神靈形象化，早在《山海經・南山經》中記載：「其神狀皆鳥身而龍首」或「龍身而鳥首」，鳥之神性說能爲人間調風喚雨，穀豐家寧，能給人類帶來吉祥與幸福。人們以此敬奉，希望能得到保護。把鳥神化，種類很多，各民族地區的信仰皆不同，李時珍《本草綱目》：「北人喜鴉惡鵲，南人喜鵲惡鴉。」多數如此，但不盡然，如滿人把鵲視爲圖騰，湖南武當山上有鳥祈廟。《說文解字》中有關鳥的神性記載有：「鸞，亦神靈之精也。」「鶯、鶼鶯、山鵲，知來事鳥也。」「鸛，知天將而鳥也。」這些鳥都曾被人們視爲神奇之物。普米族的《洪水滔天》中，認爲烏鴉是預言家，報告天災人禍，給人以信息。滿族《打畫墨

兒》，把烏鴉作爲使者，布依族《王姜射日》認爲烏鴉變人。彝族《舉木惹牛》則認爲烏鴉有救人的功績。

鶴也被舊時稱爲仙鳥，又曰仙鶴，神話傳說中的鶴與仙人化緣，成爲「仙子」，能把人護送升仙和長生不老，因此，人們長期敬奉鶴神鳥，流傳至今不衰。

隨著對鳥崇拜的深化，人們逐漸把日常生活中的生產、狩獵、攻戰等活動和鳥聯繫起來，形成了很多祭鳥活動。如雲南黎族山區就流行有傳統的「祭鳥節」，每到清明和冬至時節，人們就成群結隊吹樂、唱歌、撒糧粒，餵鳥食，以示祭謝鳥的神靈來保佑年穫豐收。白族人民有傳統的「百鳥節」，哈尼族有「瑤山鳥會」，這些都是敬祭鳥的活動。哈尼族人以布穀鳥爲崇拜對象，認爲牠是傳遞春天信息的靈物，每年如果能聽到此鳥的第一次叫聲，就預示年穫豐收，六畜興旺。湖南瑤族山區相傳，此地曾遭受過鳥的災害，因而顆糧未收，以後民間每年都要舉行傳統的「趕鳥節」，採用歌聲吸引鳥雀，以示勿失糧穀，年保稔年。高山族人在每年農耕或出獵以前，也必舉行鳥卜儀式，用鳥的隻數、叫聲和飛向來判斷事情的吉凶。

鳥做爲前兆生物，給民間信仰帶來影響，《書・牧誓》：「古人有言，曰：牝雞無晨，惟家亡索。」這種災福之兆，至今在民間留有殘餘。鳥還有祥福之兆的說法。

2. 朱雀

朱雀爲道敎的護法神之一，原爲南方神。即二十八宿中的南方七宿——井、鬼、柳、星、張、翼、軫，其布局如鳥形，位於南方，爲紅色，故曰朱雀。它與青龍、白虎、玄武合爲四方四神（圖四〇）。

3. 兎神

兎神是動物神靈之一，最初的兎神就是兎子本身有靈性，屬自然崇拜。後來又有所變化。《山海經・北次三經》：「天池之山。……有獸焉，其狀如兎而鼠首，以其背飛，其名曰飛鼠。」在廣大漢族地區，多稱「兎爺」，或稱「兎子王」。每年八月中秋節必供兎神。《北京歲華記》：「中秋夜人家各置月宮符像，符上兎如人在，陳瓜果於庭，餅面繪有月中蟾兎，市中以黃土摶成，曰兎兒爺，著花袍，高有二三尺者。」（圖四一）《燕京歲時記》：「月光神者，以紙爲之，上繪太陽星群，如菩薩像，下繪月宮及搗藥之玉兎，人立而執杵。」每屆中秋，市人之巧者用黃土摶成蟾兎之像以出售，謂之兎兒爺，有衣冠而張蓋者，有甲冑而帶壽旗者，有騎虎者，有默坐者，大者三尺，小者尺餘。這種信仰的擴大，與嫦娥奔月傳說有一

定關係。

4. 虎神

虎是森林之王，居百獸之首，因此是古代最受重視的動物崇拜。在商周時期的青銅器、玉器和有些兵器上，多飾有虎紋，當時的虎方即以虎爲圖騰。在《山海經・北次二經》記載：「北囂之山，……有獸焉，其狀如虎而白身、犬首、馬尾、彘鬣，名曰獨俗。」《山海經・南次二經》：「浮玉之山，……有獸焉，其狀如虎而牛尾，其音如吠犬，其名曰彘，是食人。」《山海經・中次二經》：「蔓渠之山，……有獸焉，其名曰馬腹，其狀如人面，虎身，其音如嬰兒，是食人。」《禮記・郊特性》：「蠟也者，歲十二月，合聚萬物而索享之也。」號稱「八臘」祭，其中就祭祀虎神，認爲「迎虎，爲其食田豕也。」即虎能保護農業生產，防止獸害。後來虎又成爲四靈之一。這種信仰在民族學中也能看出端倪（圖四二），如雲南彝族信仰虎圖騰，納西族也以虎命家名、村名、山名、河名、湖名，這是虎圖騰在民俗文化上的反映。東北少數民族稱虎爲「王」、「老爺」、「爺爺」。赫哲族獵人遇到虎以後，必須放下武器，叩頭求饒。鄂倫春族認爲山神「白那查」，就是一隻老虎並流行生動的傳說。滿族、蒙古族的薩滿有跳虎神的舞蹈，藉跳虎神舞祈

求虎神附體。

5.蛇神

蛇是重要的動物崇拜對象，屬於自然崇拜之一。在我國古代有不少人首蛇身的形象，如伏羲，女媧等就是，這可能是一種蛇圖騰信仰的殘餘。這種情況在民族地區多有記載。《山海經．荒大南經》：「南海渚中有神，人面，珥兩青蛇，踐兩赤蛇。」《吳越春秋．闔閭內傳》：「越在己位，其位蛇也，故南大門上有木蛇，北向首內，示越屬吳也。」《玄中記》：「東海有蛇王之地，險多漸茹，衆蛇居之，無人民。蛇或人頭而蛇身。」這種蛇崇拜在南方諸民族中尤盛。《赤雅》：「蜒人神宮畫蛇以祭。」海南島的黎族以「蛇的孩子」自居，刻蛇形紋身圖案。台灣有些高山族傳說蛇與少女結婚才生育人類，在建築、工具和家具上，有許多蛇形雕花（圖四三、四四）。該族紋身也有蛇形。《隋書．東夷傳》：「婦女以墨黥手爲蟲蛇之文。」高山族百宛人傳說姑娘薩瓦莉生一窩小蛇，放在包袱內，後來被她媽媽打開了，她隨蛇入海，日久天長，小蛇變爲龍，事實上，中國的龍，就來源於蛇信仰。廣大漢族供奉的蛇神廟、北方滿族、薩滿族供的莽神，也是蛇崇拜的產物。廣西壯族船工，多在船上載一小榕樹，其上養一對青竹絲，認爲這是蛇身的化身，又

把此蛇視爲水神，以便保佑行船安全，每遇險灘，必殺犬祭祀，或往江裏丟銅錢，作爲祭水神或船神。

6.龜神

龜最初是作爲自然神被人崇拜的，龜在上古的神話傳說中，曾以玄冥、鯀、鱉、鼉等名稱出現，傳說因源於有治水功能，被後人尊爲水神或海神。《禮記．典記》：「龜有甲，能御海用也。」《莊子．大宗師》注：「北海之神，名曰禺強，靈龜爲之使。」其實，上古時期人們認爲龜有神性，是從天上來的，又能通天，還能知吉凶，因此，巫覡以龜作爲占卜工具。《龜策列傳》：「龜甚神靈，降於天上」、「知天之道，明於上古」、「明於陰陽，審於刑德。先知利害，察於禍福。」我國商周時期的巫覡皆以龜甲占卜，在其上留下了珍貴的甲骨文字，對研究當時歷史有重要價值。直到唐宋時期，人們還以龜爲貴，尚以龜名。黑龍江民間視龜爲湖神，春天開湖時，必在湖畔設壇，殺一頭豬，燒香敬神，祈求下湖平安，捕魚豐收。江西民間對龜十分迷信，認爲龜有靈性，如有冒犯則導致船隻遇難，人命歸天。

7.青蛙神

青蛙神是遠古的動物崇拜之一，並且一直作爲一項重要的民間信仰被保存下來（圖四五）。

歷史文獻有關記載甚多。《春秋繁露》：「春旱求雨，取五蝦蟆。」《古今圖書集成・禽蟲典》引唐朝章孝標：「田家無五行，水旱卜蛙聲。」說明青蛙能預報水情，故天旱時必進行蛙卜。

青蛙崇拜在我國各民族中都有一定殘存。漢族的青蛙公主傳說認爲蛙是龍神之女。黎族有蛤蟆黎王傳說，在其紋身上多飾以蛙紋；彝族有長腿青蛙傳說，它可主雨水；普米族稱青蛙爲舅舅，不准捕獵；在藏族的「青蛙騎手」故事中把青蛙看作是人神之間的媒介；佤族認爲青蛙是自己的祖先，故在銅鼓上必鑄青蛙；壯族有一個青蛙節，每年在春節前後舉行祭祀，爲時一至三個月之久。主要有四個階段：第一階段是小伙子們到山上河邊找青蛙，被找到的青蛙就是青蛙郎或青蛙丈夫。第二階段是把青蛙放在小棺內，外罩花轎，天天加以祭祀，唱「青蛙歌」。第三個階段，指青蛙遊村轉巷，祝各家豐登，各戶也把食品獻給青蛙郎，第四個階段是葬青蛙，葬時以狗占卜，選地後，把青蛙埋下，砌墳堆，如喪考妣，第二年把青蛙骨挖

出，視其骨色以卜豐欠，如蛙骨呈黃色就象徵風調雨順，五穀豐收。如呈黑色則雨水不調，必然減產，由此看出，青蛙崇拜的目的，一是祈求豐調雨順，五穀豐收，二是祈求人類自己的繁衍。這種信仰，在長江及其以南地區尤爲流行，在個別民族中可能具有圖騰性質。

如果說少數民族對青蛙崇拜還保留了遠古的色彩，那麼漢族的同樣信仰就滲入了人爲宗教的影響，如把蛙神人格化，變成仙人葛長庚，宣揚蛙怪幻化爲人形等，在玉蟾大王廟、青蛙神廟中所塑造的偶像，多肖人形。

8.魚神

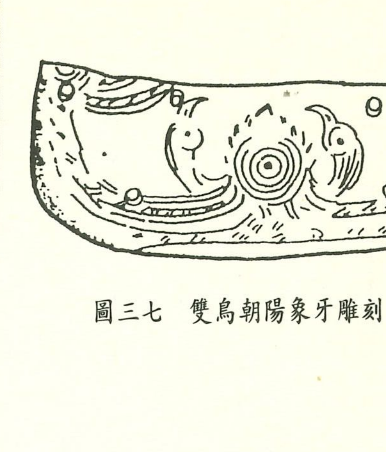
魚神是水族類的自然崇拜之一。在西安半坡出土的彩陶上有不少魚紋圖案，還出現一種人面魚紋裝飾（圖四六）。據學者研究，這是當時信仰魚圖騰的反映。後來，人們一直把魚作爲吉祥、豐足的象徵，因此在建築和器物上多飾以魚形。

雲南大理白族捕到較大的魚時，不加傷害，反而燒香叩頭，祈求魚原諒，然後把大魚放回洱海之中，認爲五、六百斤以上的魚已變成魚神，絕不可傷害，否則會帶來災難。所以該族在廟中多供魚神。

此外，還有老鼠等信仰（圖四七）。

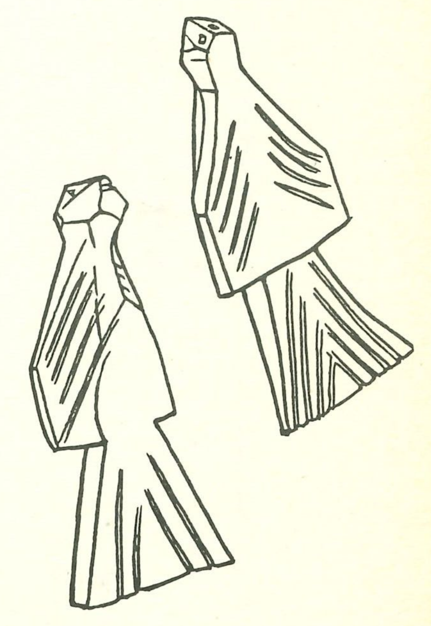
圖三八　鎭宅神鷹

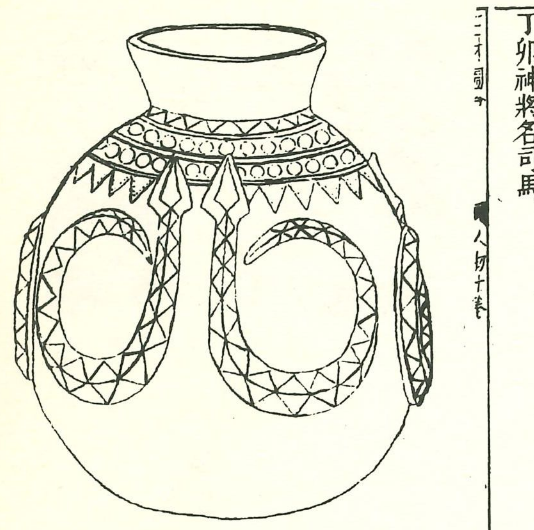
圖三七　雙鳥朝陽象牙雕刻

圖四〇　朱雀

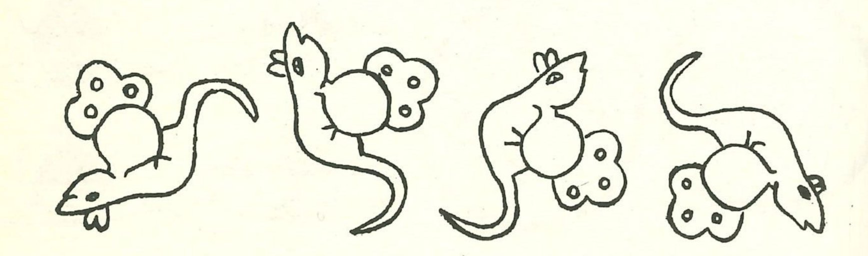
圖三九　鄂倫春族的鳥神

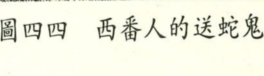
圖四三　蛇神

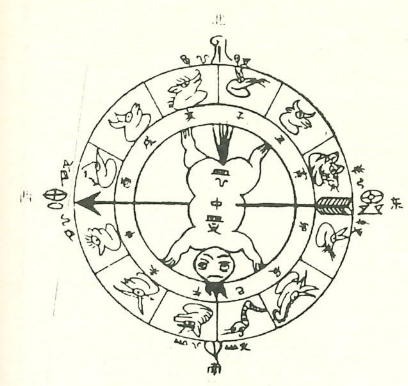
圖四一　丁卯神將名司馬

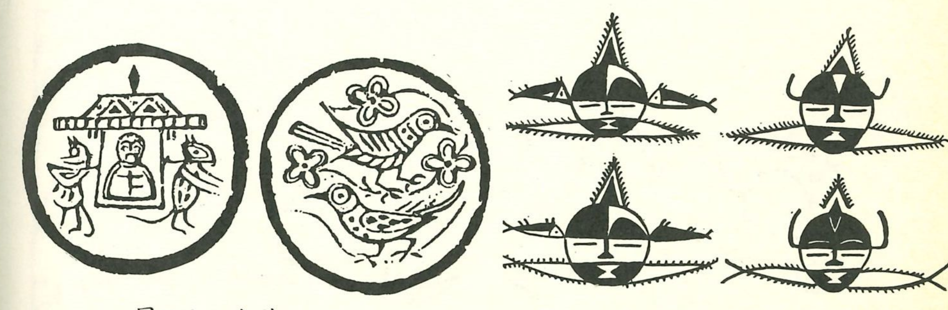
圖四二　耳蘇人的虎神

圖四四　西番人的送蛇鬼

圖四五　巴格圖上的蛙神

圖四六　魚神

圖四七　鼠神

第二節　家養動物神

飼養動物神，泛指經過人類馴育和飼養的動物，包括畜類和禽類，但均爲人們所崇拜。這是野生動物信仰的發展和擴大，它與人造物神一樣，也是比較晚起的信仰，並有一定的特點。其主要有鷄、狗、羊、牛、馬等。

1.鷄神

鷄是人類最早飼養的飛禽，牠能給人類提供肉食、蛋和羽毛，後來公鷄又是報曉的動物，更有趣的是，獵人還把鷄訓育成「鷄媒」，作爲狩獵的引誘工具。因此，人們很早以來就崇拜鷄了。

在彝族中有些地方以鷄爲部落或氏族的名稱，由此推斷，鷄可能是一種圖騰。傣族相信鷄與人一樣，也有靈魂，鷄病是牠的靈魂走失所致，當月食時鷄逃掉則要爲「叫鷄魂」，內容是：「公鷄魂、母鷄魂，別驚慌，別逃散。鷄欄有狗守，家中有主人，主人有長駑，主人有利刀，披哈（鬼）不敢來，披鑽（鬼）不敢挨，月食過去了，天下就太平。……回來吧，鷄欄門已開，回來吧，雷在夢中笑。咕咕咕、咕咕咕，主人把你叫，鷄魂回來了。」有些高山族人則視鷄爲祖先，進行膜拜。在

納西族東巴經《猛厄緒》中，記載該書的主人公——窩英都奴一生同三個男子過婚姻生活，留下不少子女，但她沒嫁給任何一個男人。當她臨終前，爲了防止孤獨，要求以大花公鷄陪葬，從此以後，該族女死皆以公鷄隨葬；男子死以母鷄陪葬，象徵夫妻合葬。在四川木里地區居住的摩梭人，還飼養一種神鷄，即從公鷄中選一隻爲神鷄，翅膀上拴紅布條，祈求家庭安寧，家禽興旺，不能傷害這種神鷄。四川成都等地漢族，春節時必在窗戶上粘貼紙鷄，作爲福祿的象徵（圖四八）。湖南侗族則在春節給鷄獻糧食，祈求五穀豐收。既然鷄有靈性、能通神，因此各民族都普遍用鷄和鷄蛋進行占卜，如鷄頭卜、鷄腿卜、鷄眼卜、鷄蛋卜等等，爲數達幾十種之多。當然，鷄也不完全是吉祥之神，當母鷄啼鳴時，則認爲是凶兆，必須宰殺之，否則會給主人帶來災難。

2. 狗神

狗是人類最早馴養的動物之一，養狗不僅能提供肉食和皮毛，也能幫助人們狩獵、看家。有些民族還以狗犁田，拉爬犁。景頗族、拉祜族、傣族、壯族還傳說狗給人類找來了稻種，說明狗與農業生產也是有密切關係的。因此，狗是人類比較普遍信仰的動物之一（圖四九）。一般是在逢年過節時給狗吃好的，當天不能打狗。

四川白馬藏人傳說古代有一個婦女用饅頭給孩子擦屁股，天神十分生氣，結果農業欠收，生活困難。後經過狗向天神哭求，人間才有了穀種和雨水，故有「人吃狗糧，享的狗福」之諺語。納西族還傳說原來人的壽命短，只活十三歲，狗壽命長，能活六十歲，經過協商，兩個調換了歲數，人才長壽，因此在該族舉行成年儀式時，必須爲狗供獻食品，感謝狗的恩惠。

在某些民族中，如有些苗族、瑤族、畲族、傣族等把狗奉爲自己的圖騰。傣族傳說，原來西雙版納居住有八百媳婦，沒有丈夫，她們與狗交媾才能生育，後來兒子誤殺了狗父，才出現了婦女與石祖交媾生育後代的信仰。畲族稱狗爲盤王，該族的「狗皇歌」就是歌頌狗圖騰的著名長詩，該族用布畫的「祖圖」則是上述長詩的形象化，它系統地保留了狗圖騰的形象。每逢年節，畲族都把「祖圖」掛在祠堂，在巫師的主持下，進行隆重的祭禮活動。平時不能罵狗、不能打狗，更不能吃狗肉。在服飾上，也保留不少狗的形象。

各民族對狗的信仰並不一樣，狗除了有靈性以外，有些民族也以狗去邪，如廣西壯族有一個殺狗嶺，當地有一條左江，經常氾濫成災，據說是水神作祟，因此壯族專門以殺狗鎮祭水神，還有些民族以狗隨葬的風俗。

3.羊神

羊是我國最早飼養的家畜之一，是農業經濟的有機組成部分。爲人們提供肉食、乳、皮及肥料，在古代社會經濟生活有著重要的地位，因此，羊也就成爲人們崇拜的一個對象。《山海經・北次三經》：「又北三百五十里曰鈎吾之山。其上多玉，其下多銅。有獸焉，其狀如羊身而人面，其目在腋下，虎齒人爪，其音如嬰兒，名曰狍鴞，是食人。」

在我們的古文字中，羊同祥，說明羊是吉祥之物。在商周青銅器中，常以羊爲圖案，甚至出現了雙羊罇，四羊罇等銘器，這除了羊具有一定神性外，也是與羊是重要的財產分不開的。羊的靈性表現在其他方面，首先是以羊占卜，即以羊肩胛骨進行占卜，過去在龍山文化、齊家文化、商文化以及近代彝族、蒙古族中都有這種占卜方法。其次是以羊作爲神判工具，一般稱爲打羊。以涼山彝族爲例，當兩家或兩個家支發生財產或婚姻糾紛時，又不能平息，矛盾熾熱化後，就要請巫師畢摩進行打羊了，方法是：巫師對著當事人進行詛咒，大意說誰輸了別人東西或誣告他人，必然像羊一樣死，然後巫師用斧或刀把羊頭剁下來。由於羊有靈性，不願當屈死鬼，自然要找眞正的罪犯報復，即在若干天使眞犯患病或身亡。其實，這種神判

在古代也是有的，只是更加古老罷了。《論衡・是應篇》：「解豸者，一角之羊也。性知罪，皋陶治獄，其罪疑者，令羊觸之，有罪則觸，無罪則不觸。」其原因，是通神性。《路史餘論》引《墨子》：「解豸，蓋羊爾，羊性知曲直。」所以，這種神判方法被稱爲「神羊決獄」。

雲南白族每逢六月二十三在樹上掛一塊羊毛毯，象徵羊魂，殺牲祭祀，祈求羊群平安。

4.牛神

牛自古以來在我國農業生產中，就成爲耕種必備的家畜，因此，農民對牛的崇拜風俗十分普遍。

據《古今圖書集成・神異典》記載：「有自中原來者，云北方有牛王廟，畫百牛於壁，而牛王居其中間，牛王何人？乃冉伯牛也。嗚呼！冉伯牛乃爲牛王。」可見牛王之祀的歷史甚早，以至被我國許多民族奉爲神奇之物（圖五〇）。自古到今有許多民族在自己各種重大的祭祀活動中，素有把牛做爲主要的祭祀品，如土家族、基諾族、毛難族等都用牛頭祭祖。苗族在隆重的「鼓社祭」的祭祖活動中，也把牛做爲重要的犧牲品，敬奉祖先，同時還舉行鬥牛儀式，以示家族平安。

我國自古是以農業爲基礎的國家，因此，牛與農業生產有著密切的關係，所以人們對耕牛的愛護與敬重是尤爲深切的。因而在各民族中自發流傳的「牛王節」、「舞春牛」、「祭牛節」等祭祀性活動很多。在東北地區立春時節流行「打春牛」活動。侗族在農耕時節也舉行隆重祭牛神節，即舞春牛活動。在節日這天，各家備酒殺鷄，給牛披紅掛綠，並讓牛免耕一日，還要用香油茶、糍粑等物慰勞春牛。參加活動的人們還手舉自製的各式牛燈，肩扛犁耙等物，鳴放鞭炮，口道吉語，載歌載舞到各家各戶，以示「春牛到門」、「風調雨順」、「五穀豐登」，表達了人們對牛的敬奉心情，並對來年作物豐收充滿期望。另外壯族每年四月初八或五月初五舉行「牛皇誕」活動，以及春耕大忙之後做的「收牛魂」儀式；白族在趕廟會中的「跳牛」活動；畲族在四月初八爲牛祝生日；仡佬族的「祭牛王節」等活動，至今仍保留著對牛崇拜的遺風。海南省黎族認爲牛、羊、馬皆有靈魂，並以彩色河光石爲象徵，養幾頭牛就保存幾塊牛魂石。每年三月、七月和十月的牛日要爲牛招魂，跳招魂舞，跳舞時由巫師主持，殺鷄備酒，用酒洗牛魂石，祈求耕牛安全，農業豐收。

在這豐富多彩的祭牛活動中，祭奉牛王神是舊時農民禱願保護家畜所信奉的風俗，不僅是給牛做壽，同時還起願保佑牛畜興旺。牛除了是人們重要的耕畜外，還

成爲部分地區交通和運輸的工具，此外還可供人肉食和牛皮製品，因此我國人民把牛視爲勤勞勇敢的民族象徵，是有其特定的社會效用。

5. 馬神

馬神又稱馬王、馬祖、馬明王。《詩經・小雅・吉日》：「吉日維戊，既伯既禱。」《毛傳》：「伯，馬祖也，重物愼微，將用馬力，必先爲之禱其祖。」《爾雅・釋天》：「『既伯既禱』，馬祭也。」說明周王在出獵前，必祭馬神，祈求狩獵豐收。同時看到馬神崇拜由來已久。（圖五一）

自周代起，歷代均有祭馬之禮。《周禮・校人》：「春祭馬祖，執駒。」《隋書・禮儀志》：「隋制，常以仲春用少牢祭馬祖於大澤，諸祭官皆於祭所致齋一日，積柴於燎壇，禮畢，就燎。仲夏祭馬社，仲冬祭馬步，並於大澤，皆以剛日，牲用少牢如祭馬祖，埋而不燎。」《新燕語》：「南中於歲之六月二十三日恒祭炎帝，而都城內外騾馬夫皆醵錢以祭馬王。是日車價昂至數倍，向客焚索。名曰『乞福錢』。其祭品用全羊一腔，不用豬，謂馬王在教，不享黑牲肉也。」我國在各地建的馬神廟，就是上述信仰的產物。

馬神的具體形象，最初就是馬本身，這是萬物有靈論的產物。萬物有靈，馬自

然也有靈，被奉爲神馬。到了漢代則把馬祖視爲天駟，劉宋劉義恭《白馬賦》：「是以周稱踰輪，漢則天駟」，其實天駟爲是名，這是儒家的附會。《新燕語》則認爲：「其象天四臂三目，猙獰可怖，其神牌則書：『水草馬明王』字樣。」諺語也說：「馬王爺三隻眼。」也有人說馬神又稱馬元帥、白馬將軍。

馬在中國出現較晚，大約是在距今四千年前後出現的，而且是邊疆居民的貢獻，後來才傳入中原，成爲中國的六畜之首。因此，有理由認爲，馬神是少數民族的創造，至少馬神在狩獵和放牧民族還占有突出地位。馬是重要家畜，耕、戰、交通必備。《漢書・叙傳》：「〈類禡厥宗〉應劭注曰：『禡，馬祖也。』馬者畜之首，故祭其先神也。」將其神化的目的，一是祭祀馬的祖先，二是作馬的保護神，也促進馬的繁殖，促進養馬業的發展。

6. 豬神

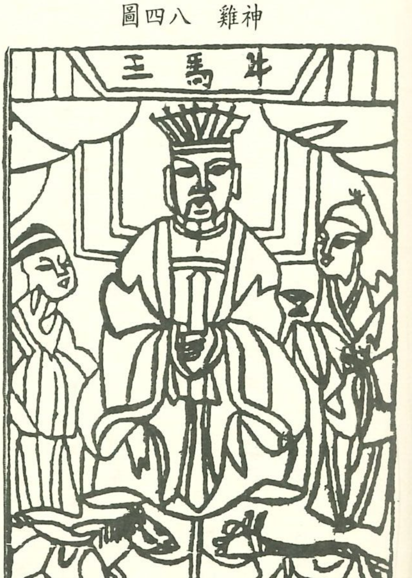
豬神又稱豬母神，古代認爲能興風雨。《淮南子・本經篇》謂羿「禽封豨於桑林。」高誘注：「封豨，大豕，楚人謂豕爲豨也。」不少學者以爲豨爲雨神，或者認爲河伯即封豨。民間有「烏豬過溪下雨」之諺，亦爲上述信仰之反映。蘇軾著《豬神賦》，民間有豬神廟。說明豬神的信仰源遠流長。

圖四八　雞神

圖四九　狗神

圖五〇　牛馬王

圖五一　白馬將軍

第二節　植物神

植物神是對各種植物的信仰，屬於自然崇拜的性質，如樹、竹、花、葫蘆、靈芝等等。這是早期形成的植物神，其中有些發展爲圖騰崇拜物。但是有些植物是經過人工栽培的，這類植物神較晚，是農耕出現後才出現的，如苗神、穀神、禾神等等。

1.樹神

樹木本身所具有的自然特性，是和人類生活有很大聯繫的。在植物類中，樹不僅能爲人類提供重要的使用價值，同時還具有旺盛的生命力，高大茁壯，棘利銳強等自然特徵，因此使人們幻想認爲，樹也同人一樣，具有靈魂，具有驅鬼去邪的力量。所以，在原始崇拜時期，樹也就成爲人們所崇拜信仰的對象之一（圖五二、五三）。

樹的種類很多，各民族崇拜的對象也不同，苗族十分崇拜楓樹，在《苗族古歌》中說：「假如是現在，爹媽生你我，生就生下了，有啥值得說。回頭看當初，楓樹生榜留，有了老媽媽，才有你和我。」由此看出，苗族把自己說成是楓樹所

生，在各種風俗中保留不少對楓樹的崇拜（圖五四）。每家建房，必以楓樹爲中柱，家庭才興旺發達。祭祀祖先殺牛時，不能用刀殺，而用撬棒，此具必用楓樹製作。當小孩身體欠安，也多把小孩寄拜給楓樹爲子，這就是所謂的樹保。苗族的刻木記事也必須用楓木，認爲這是祖先作證人。楓樹也是各個苗寨的風景樹，不能砍伐，作爲村寨吉祥的象徵，也是村寨的保護神。關於楓樹崇拜的性質，歷來有不同的看法：一種認爲是自然崇拜，另一種是圖騰崇拜。漢族古代崇拜桃樹。《禮記・檀弓下》：「君臨臣喪，以巫祝桃茢執戈，（鬼）惡之也。」上述記載了早期人類就把桃木示爲有驅鬼消災的神靈。彝族一般多用桃木或柳木，同時還要殺鷄宰羊做犧牲品，目的是求得解污、除疾、祭靈、祈求牲畜興旺，農物豐收，得子得福，舉家平安。另外，有的彝民還以松樹或栗樹做爲始祖的象徵，嚴禁砍伐和採樵。林內禁止大、小便。彝村還以高大的青松、梨樹作爲「民址」的山林神，就連十二歲以上的男性，在舉行成年大祭時，也要敬拜松樹，求以福祿。在西雙版納地區的哈尼族村社，在祭奉土地神「米桑」之時是以巨大的樹爲代表。每個村社都供有自己的神樹，象徵著自己村社的特點，有的還以自己的姓氏供樹神，希望能獲得人牲興旺，五穀豐登。川西南藏族人民，在祭樹活動中，以萬年青樹爲崇拜對象，其次是菩薩樹，當地人家裏有病人或小孩子出生時都要舉行祭樹活動，即讓病人對樹求拜

去病，也祈求樹神保佑小孩子健康。壯族有把村前的巨樹、寨後的幽林做爲樹神崇拜的對象，對古榕老楓更爲重視，並禁止砍伐折枝敗葉，否則必有災難。納西族在祭天時，則以青楓樹爲天神、人皇的象徵。一般少數民族喜愛在自己的村落範圍內保留一定的古樹或一塊神林，做爲宗教活動的場地，並視這些樹、林爲有靈之物，禁止砍伐、建築及大小便，以表示他們敬奉的神祇。當然並不是所有的樹都是善神，有些則視爲「木夭」，對人類有一定危害。鄂倫春族的樹神則是把樹皮扒開，繪一老者形象，向其求雨、求子。

2. 竹神

竹子是在自然中生長的一種植物，在萬物有靈的觀念影響下，竹子也做爲一種崇拜對象，曾流傳於早期人類的生活中。

在我國一些少數民族的原始宗教裏，把竹子做爲神聖物，並視爲祖先崇拜或圖騰崇拜，成爲人們的保護神。古代西南地區夜郎人的竹王傳說，就是一種竹子的感生神話。雲南地區的彝族人有傳統的祭竹節，以在本村栽種竹叢爲風俗，每逢舊曆四月二十日全村皆舉行祭竹大典。當地彝民用蘭竹做本族人興衰的象徵，爲謀求本族社人丁興旺，就必須對竹叢膜禮頂拜。另外婦女分娩時，家人要用砍竹子來象徵

家族子孫萬代的福意。雲南澄江地區的彝族人，認爲他們發源於竹，死後還要變成竹子，所以人死後要用竹子做靈位，供於家中，或取一竹枝和死者骨灰放置在一起，稱其爲「靈牌」。此外，不育的婦女還把竹子視爲祖神，有上竹山求子拜禱之風俗。貴州省的布依族在流傳崇拜竹子的遺風中，是作爲保佑兒童健康成長爲目的，凡是有獨子的家庭皆在房外栽種一些竹子，此竹在獨子長大以前是不得砍伐的。苗族、水族均有「竹父、石母」崇拜，也屬於竹保、石保性質，即祈求小孩兒在竹神或石神的保護下，像竹子一樣成長，像石頭一樣堅強。畲族在傳統的春節中，還流行打竹板、搖竹樹的風俗。成年男子大年初一要打竹板，藉以除瘟消災，小孩子搖毛竹則象徵著像毛竹一樣健康長大。

3. 葫蘆神

葫蘆崇拜相當流行，主要反映在三個方面：一是在洪水傳說中，認爲人是從葫蘆中出來的，如傣族、拉祜族、彝族、基諾族、阿昌族、布朗族均有；二是戎葫變人，如白族、怒族就有；三是把葫蘆作爲祖先靈魂的寓所，如白族、高山族就有這種情形。雲南華南縣摩哈苴村彝族在自己家裏的壁龕和供板上，常置一、兩個葫蘆，認爲一個葫蘆代表一代祖先，但到第三代（曾祖父母）祖靈葫蘆時，就請巫師

舉行祭禮大典，把它燒毀，此時不僅要燒香上供，還在葫蘆笙的伴奏下，由巫師誦經，並且翩翩起舞，雙手表演採摘葫蘆的姿態，或者模擬追捕野獸的狩獵行動。由此看出，許多民族都把葫蘆作爲生育的象徵，並且運用傳說神話的形式流傳開來。可知葫蘆是一種自然崇拜性質的，後來又增加了不少生育巫術的內容（圖五五、五六）。有一種說法，認爲葫蘆是中華民族的共同母體，中華民族都是從葫蘆裏出來的，並不盡然，事實上，在東北、西北諸民族並沒有葫蘆傳說，從原始思維分析，中華民族也不可能是同出於一個葫蘆的。

4. 花神

花神是自然崇拜之一。《月令廣義・春令》：「春圃祀花姑。〈花木錄〉魏夫人弟子善種花，號花姑。」《月令廣義・歲令一》：「女夷，主春夏長養之神，即花神也。魏夫人之弟子花姑亦爲花神。」這種花神在少數民族中也存在，被奉爲生育之神。如仫佬族稱花神爲花婆，又稱婆王、聖母，據說專管一村一寨的生育和兒童健康。因此每個村寨都有一座婆廟，內供三個木偶像，一個拿筆的判官，一個是抱子娘娘，一個是餵奶的乳娘。三月三日是花婆生日，當天要殺豬祭花婆。這種信仰在壯族、瑤族、毛難族中也流行。壯族稱花神爲「花王聖母」，又稱「花婆」，

是主宰生育之神，又是兒童的保護神，認爲所有小孩，都是花婆在家中所種的神花，因此，當小孩出生後，必在母親床頭牆上供花婆神位，即紮上一把野花。小孩生病時，必給花婆上供，請女巫過陰，到花婆神園中觀察，看孩子屬於那種花，花上有什麼毛病。然後採取相應的巫醫措施。

5. 香神

香神指芳香之神，是由花神演變來的，因此在供奉花神時，必配以香神，共同祭祀，祈求花開好，芳香濃郁。

6. 草神

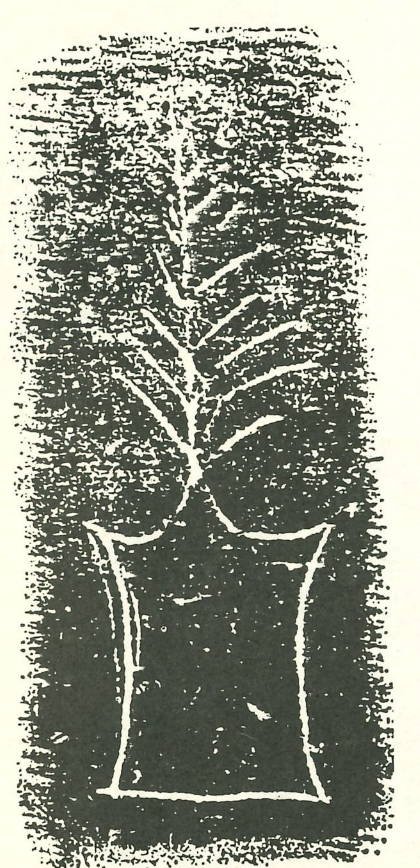
草神又名水草大王，是主宰水草生長的神靈，農民、牧民都供奉草神，其神形象總是同水草、牲畜結合在一起的，祈求水草茂盛，牛羊肥壯，畜牧業發展，這是遊牧民族的主要神靈（圖五七）。

7. 苗神

苗神又稱禾神、穀神，是在植物崇拜的基礎上發展起來的，是一種農作物神的崇拜（圖五八）。我國是農業之國，水稻是許多民族的主要農作物，稻穀生產收成的好壞，直接影響人們的溫飽，因此，古人在萬物有靈觀念的支配下，農作物也受神靈的保護，所以敬祭穀神就成爲很多民族傳統的崇拜對象之一。

遠古時期流傳有關稻穀的神話傳說很多，從事對穀神的崇拜在民間也相當盛行，凡是每年稻穀收成不好之時，往往就歸結爲穀神作崇，所以，在很多民族地區流行許多祭祀穀神和禾魂等宗教儀式。祭禮儀式一般多在每年播種、栽秧、生長、秋收、入倉等一系列生產活動中舉行。例如瑤族人民就有傳統的祭穀魂活動，每年在穀物生長過程中要供奉穀神，舉行「保苗、贖禾魂、求禾花」等敬祭活動，秋收和入倉時也不例外；哈尼族地區不僅在稻穀播種、生長、收穫時祭祀，而且還有稻穀收獲後又分爲嘗新、收穀、入倉三個祭祀程序，並備酒、肉祭謝穀神，另外，壯族村民除了也有上述不同農事時期的集體性祭穀神活動外，還流傳喜歡在廚房角落掛幾束稻穗或米花，象徵能得到豐收的幸福願望。雲南地區的阿昌族，以及高山族等地也都流傳有各種祭祀穀神、禾魂的風俗習慣，而且還常常以宴歡、歌舞、遊戲

等豐富的敬祭活動來祝願穀神顯聖，年穫豐收的夙願。拉祜族收割時認爲稻穀有靈魂，既要收回穗穀，又要領回穀魂，方法是請巫師帶一隻鷄，在田邊讓鷄抓穀子扒入布袋中，回家把這些穀穗懸於倉內，然後殺鷄祭穀神，這樣才能收回眞正的穀子。

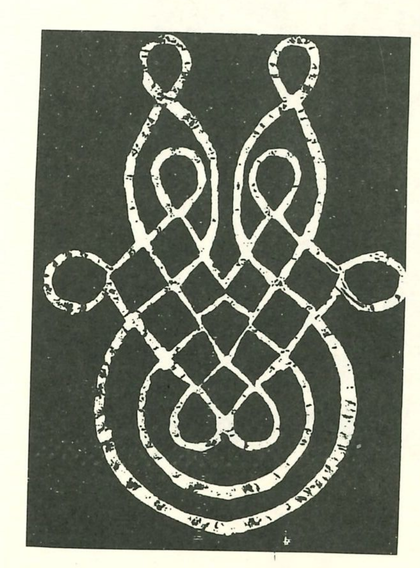
圖五二　神樹

圖五四　楓樹神

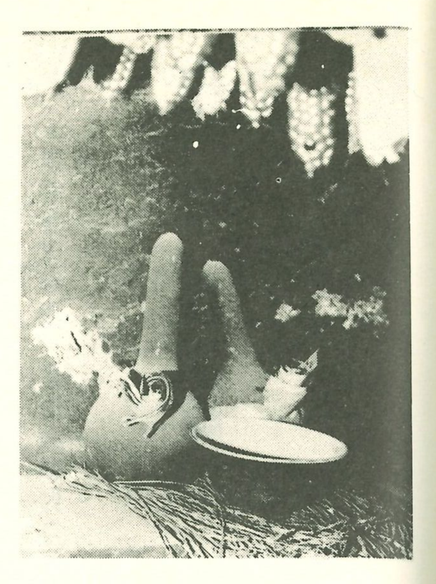
圖五三　樹神

圖五五　葫蘆

圖五七　草神

圖五六　葫蘆祖靈

圖五八　青苗神

第三章　祖先神

人類在童年時期，就開始尋找自己的來源，開始出現始祖崇拜，形成人祖神或始祖神。這種神因地因民族而異，最初為女神，如傳說中的女媧、西王母、納西族女神等，隨著父權制的確立，又出現了男性始祖神，簡稱男神，如盤古、伏羲等就是。後來還把男女神結合起來，形成夫妻關係。例如女媧、伏羲本來是兩個不相干傳說中的始祖神，後來拉到一起，或稱為兄妹關係，或稱為夫妻關係。在漢代畫像石上，經常刻有伏羲女媧交媾形象，而且為人首蛇身之狀，這實際上是把遠古的神話傳說、圖騰信仰和始祖神混雜在一起的產物。

第一節　始祖神

1. 盤古

盤古神又稱盤古三郎神（圖五九）。神話傳說中的人物，是開天闢地的英雄。《藝文類聚》卷一引《三五曆記》：「天地渾沌如鷄子，盤古生其中。萬八千歲，天地開闢，陽清爲天，陰濁爲地。盤古在其中，一日九變，神於天，聖於地。」《繹史》卷一引《五運曆年記》：「首生盤古，垂死化身：氣成風雲，聲爲雷霆，左眼爲日，右眼爲月，四肢五體爲四極五岳，血液爲江河，筋脈爲地理，肌肉爲田土，髮髭爲星辰，皮毛爲草木，齒骨爲金石，精髓爲珠玉，汗流爲雨澤，身之諸蟲，因風所感，化爲黎甿。」因此，民間認爲盤古爲「天地萬物之祖」。各地都建有盤古廟、盤古祠、廟陵還有盤古冢。也有些人認爲盤古爲盤瓠的轉音，義同神犬。

2. 女媧

女媧爲風姓，女希氏，人首龍身，是人類的始祖女神（圖六〇）。《說文》：「媧，古之神聖女，化萬物者也。從女，咼聲。」「女媧，陰帝，佐宓犧治者也。」女媧的主要功績是摶土造人。《淮南子．覽冥訓》：「天地初開，女媧摶黃土爲人劇務，力不暇供，乃引繩橫泥中，舉以爲人。」因此成爲人祖、媒神。《路史．后紀二》羅苹注引《風俗通》：「女媧禱祠神，祈而爲女媒，因置婚姻。」其

次是補天。《列子．湯問》：「天地亦物也。物有不足，故昔者女媧氏煉五色石以補其闕；斷鰲之足以文四極。其後共工氏與顓頊爭爲帝，怒而觸不周之山，折天柱，絕地維，故天傾西北，日月星辰就焉；地不滿東南，故百川水潦焉。」《路史．發揮一》羅苹注引《尹子．盤古篇》：「共工觸不周山，折天柱，絕地維。女媧補天，射十日。」因此，女媧被奉爲三皇之一。《史記．補三皇本紀》：「金木輪環，周而復始，特舉女媧以其功高而充三皇，故頻木王也。」在民間多建女媧廟、人祖廟，有些娘娘廟也供女媧，成爲民間求子之神。

3. 女神

中國考古學家在近二十年來的考古工作中，發現了不少遠古女神形象。主要有兩批資料，一批是河北、內蒙古和遼寧三省接壤地區的興隆洼文化，距今有七、八千年前後，屬於新石器時代早期文化。其中的女神石雕像特點五官鮮明，女性特徵突出，多抱腹狀，下端成尖錐狀，有些就安插在房內地上，應爲供奉的女神（圖六一）。另一批是內蒙古和遼寧地區的紅山文化，屬新石器時代晚期，距今五千年前後。其出土了不少精美玉器、龐大的女神廟和女神像。女神像又有兩種；一種是神像，體形較大，製作精美、端莊；另一種形體小、製作粗糙，隨意性強，爲孕婦狀

（圖六二），似與孕育巫術有關。

4.伏羲

長期以來，人們把伏羲視爲三皇之一，或者認爲是中華民族的遠古祖先神。有些傳說認爲是女祖先（華胥、公主）與圖騰（雷、狗）感生交媾才生育了伏羲（圖六三）。此傳說產生的時代較早，可能起源於母系氏族時代，是與圖騰信仰有關。所謂雷、犬等，並不是雷、犬，而是指信奉雷或犬爲圖騰的氏族。由此看出，伏羲確有其人，而且是一位了不起的英雄呢！

首先，伏羲是一個生產能手、發明家。《易・繫辭》：「作結繩而爲網罟，以佃以漁。」其次，是取火和熟食。《繹史》卷三引《河圖挺鋪佐》：「伏羲禪于伯牛，鑽木作火。」《世本》：「伏羲作琴」、「伏羲全瑟」。說明伏羲在文化上也是有貢獻的。

另外，伏羲是一個氏族部落的首領。

《淮南子・原道訓》：「泰古有二皇」，高誘注：「二皇，伏羲、神農也。」《漢書・古今人表》稱：伏羲爲「上上聖人」。《商君書・更法篇》：「伏羲神農，故而不誅。」《淮南子・覽冥訓》：「伏羲女媧，不設法度。」《漢書・律曆

志》：「伏羲繼天而王，爲百姓先，首德始於木，故爲帝太昊。」《路史》：「伏羲正姓氏。」《通鑑外紀》：「上古男女無別，太昊始制嫁娶。」

此外，伏羲也是一個巫師。

巫教信仰認爲一般人不能與鬼神直接發生聯繫，其間必有一種中介人，即巫師或薩滿。起初的巫師是由氏族首領兼任的，後來才出現了專門的巫師、祭司。由於伏羲是其母與神感應而生，是氏族部落的首領，使他既有人性，又有神性，是人與神交往的媒介，這正是巫師的身分。《山海經・海內經》：「建木，……太皞爰過。」伏羲除能通神、請神外，還從事占卜。《史記太史公自序》：「余聞之先人曰，伏羲至純厚作《易》、《八卦》。」

5.人祖

人祖是流行於河南淮陽人祖（伏羲）廟會上的一種泥玩具。其形象是猴面人身，身軀粗獷，陰部中央畫一豎紅道，兩側各畫一條綠道，又在其上畫若干橫道。這個人面猿又稱人祖。

在「泥泥狗」中占有突出地位。民俗認爲它是人類的始祖。淮陽人祖廟會每年舉行一次，時在農曆二月二至三月三。民國《淮陽縣志》卷二：「二月二日，黎明

用炭圈地作困形，以兆豐年。兒童拍瓦罐唱歌，是日居民詣太昊陵進香，奠牲，至三月三日始止。」其間方圓數百里人都蜂擁而至，打著各種旗幟，自發地組成隊伍，每天少者幾萬人，多者達十幾萬人。人們進行祭人祖，占卜和巫術活動，以祈求農業豐收，人丁興旺。

6. 畲族祖圖

畲族是我國東南地區的一個少數民族，原來居住在長江中游地區，後來南遷廣東和東下浙贛地區，與苗族、瑤族同源。傳說該族女祖先與犬爲婚，生育了後代，發展爲畲族。祖圖就是繪有上述歷史事件的長卷，平常供在祠堂內頂禮膜拜，該畫以布繪製，爲清乾隆年間的作品（圖六四）。

7. 犬父人母

苗族遠古有一老婦，長一肉瘤，後來肉瘤變爲盤瓠，由於盤瓠取吳將頭有功，娶帝女爲妻，生六男六女，逐漸繁衍爲苗族，貴州黔東南地區苗族的犬父人母剪紙（圖六五），就講述了上述神話內容。這種剪紙與畲族的祖圖，古代版畫中的盤瓠形象（圖六六）都有密切的聯繫。

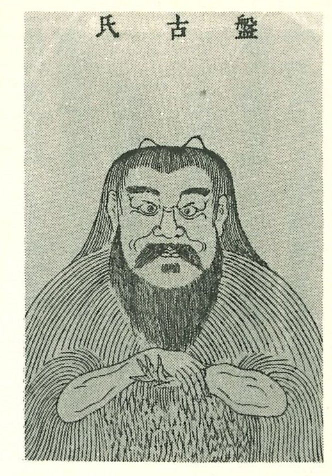
8. 苗族祖先

貴州台江縣苗族，在遠古時期信仰盤瓠，隨著父權制的發展，宗教領域的主神也發生重要變化，即以祖先神——央公央母取代了盤瓠的地位。據巫師解釋，央公爲男祖先，央母爲女祖先，本爲兄妹，後因洪水氾濫，地上只剩兄妹二人，經過種種周折，結爲夫妻，繁衍了苗族，這是單偶婚產生後的祖先觀念。苗族平時把央公央母（圖六七）供在山洞內，還置獨木鼓、酒桶等祭器，祭祖時央公、央母請回村內，祭畢又速回山洞，當夜爲狂歡之夜，除安放祖先外，還過著不受傳統約束的婚姻生活。

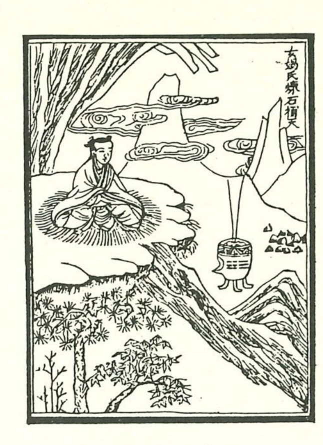
9. 良渚文化的「神人」

良渚文化是江浙地區新石器時代晚期文化，有發達的水田農業，精美的製玉技術、發達的水上交通和濃厚的巫覡信仰，在該文化的玉鉞、玉琮、玉冠錦上，刻有「神人」，實爲載羽冠的人物形象，但爲鳥足，胸部有虎頭裝飾。這些玉器多爲禮器，如琮、鉞等，而玉冠飾物爲首領、祭司的頭飾，這些器物上的「神人」，當然不是一般的人，而是一種神靈，同時該神分布很廣，刻於禮器的裝飾上，應該是良

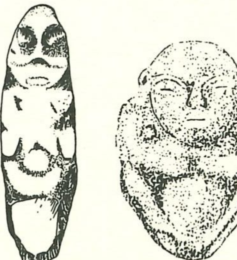
渚文化族屬最大、最普遍信仰的神靈——始祖神（圖六八）。

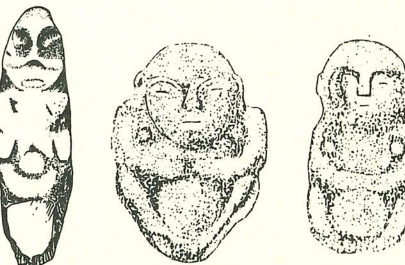

圖五九　盤古

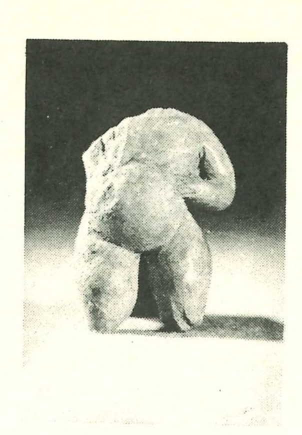

圖六〇　女媧補天

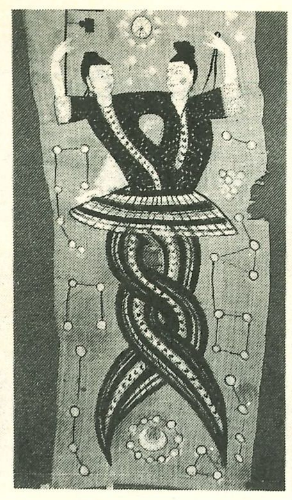

圖六一　興陰洼文化女神

圖六二　紅山文化女神

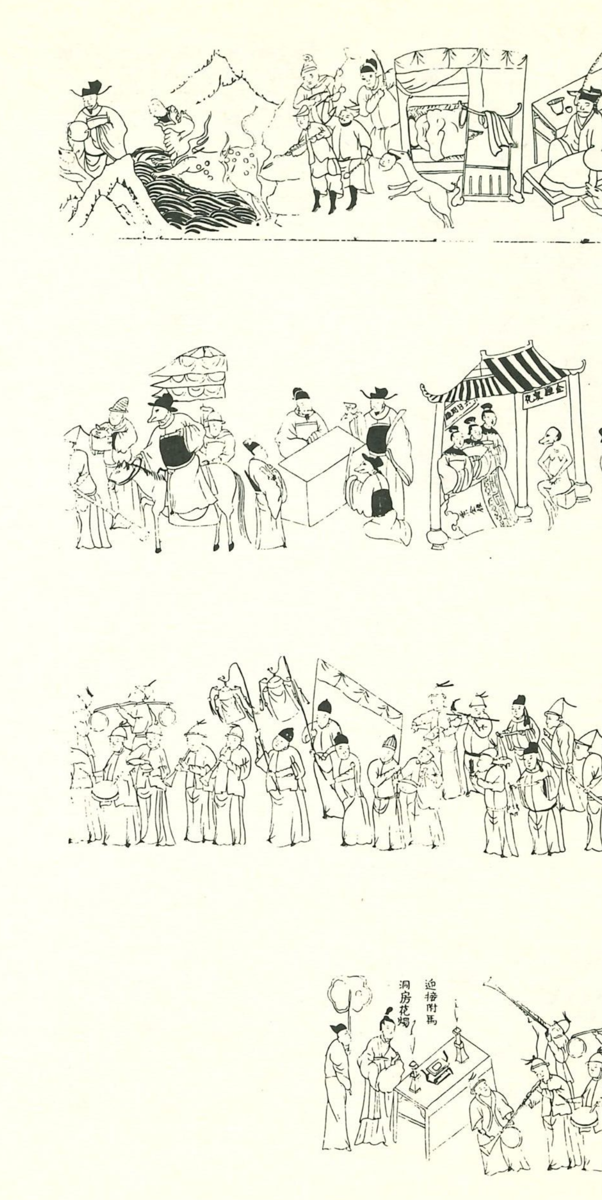

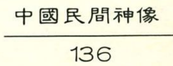
圖六三　伏羲女媧

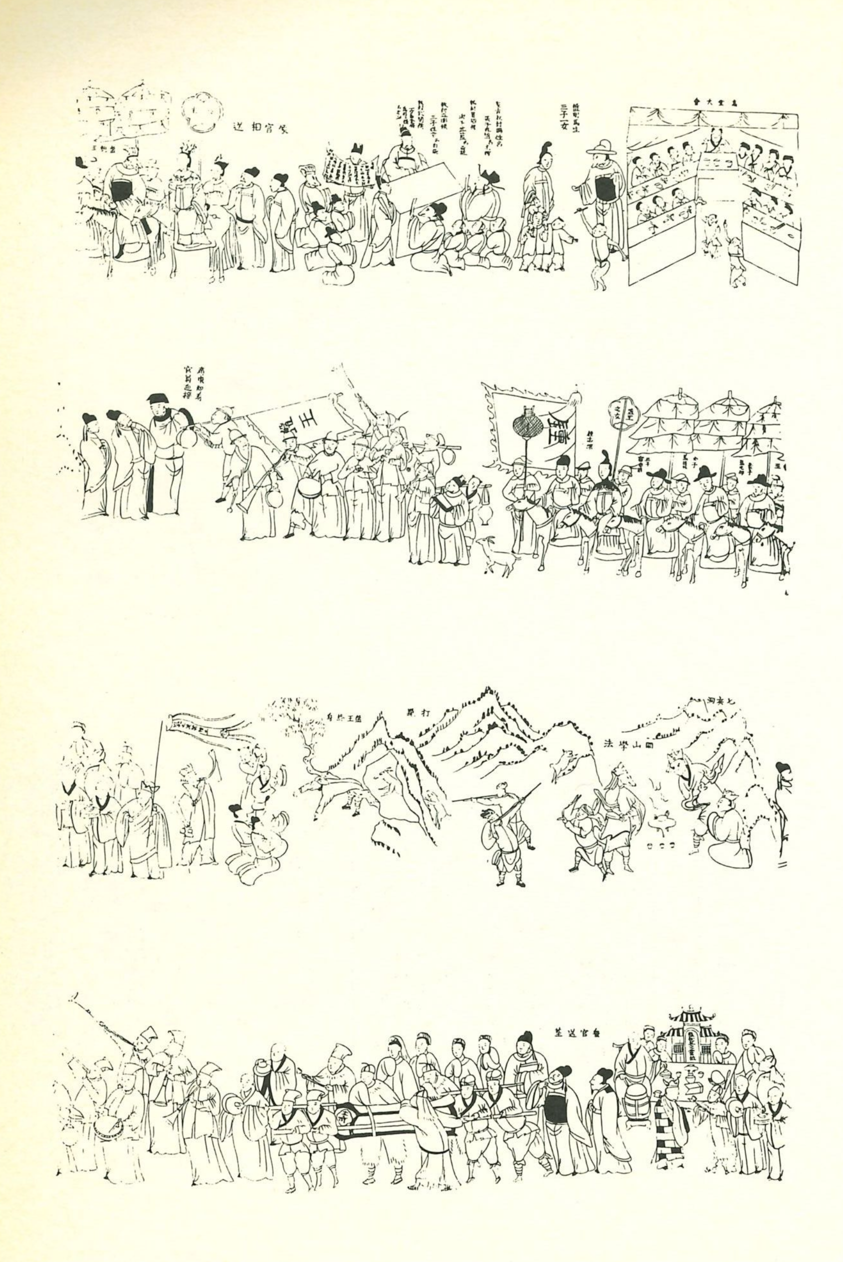

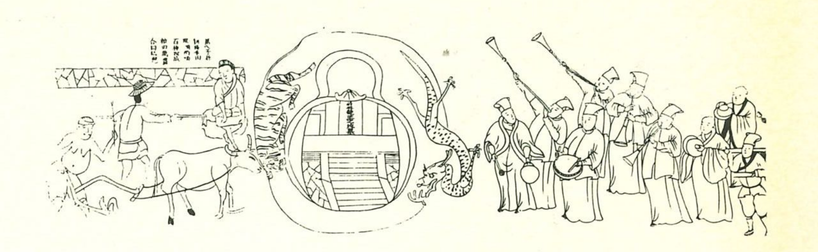
圖六四　畲族祖圖

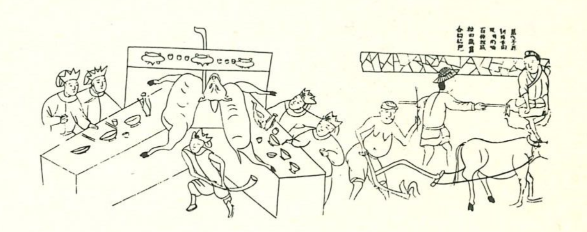

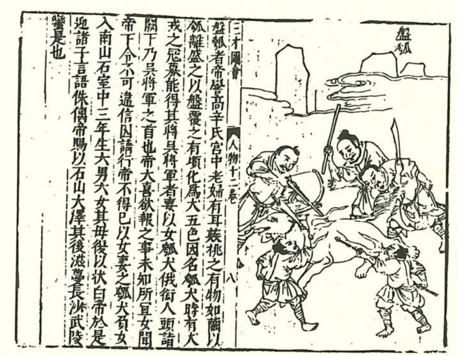

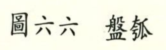
圖六五　苗族犬父人母

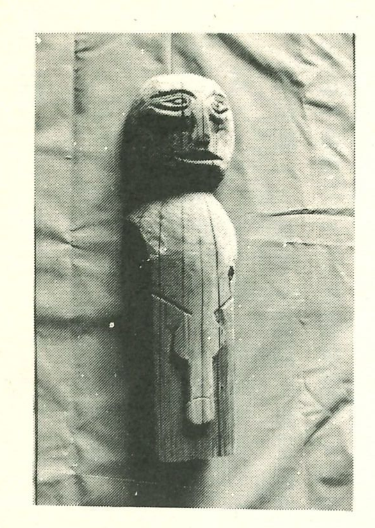
三才圖會　人物十二卷　八

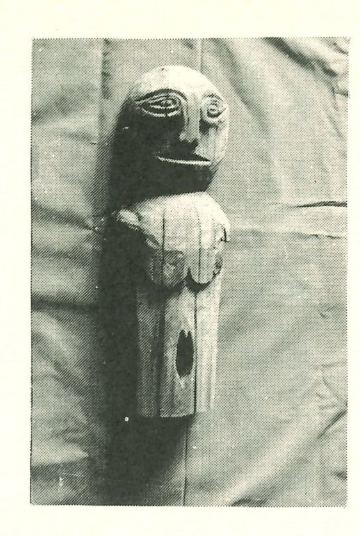
盤瓠

盤瓠者帝嚳高辛氏宮中老婦有耳疾挑之有物如繭以瓠離盛之以盤覆之有頃化為犬五色因名瓠犬時有犬戎之冦慕能得其將吳將軍者妻以女瓠犬俄銜人頭詣闕下乃吳將軍之首也帝大喜欲報之事未知所宜女聞帝下令不可違信因請行帝不得已以女妻之瓠犬負女入南山石室中三年生六男六女其母後以狀白帝於是迎諸子言語侏儒帝賜以名山大澤其後滋蔓長沙武陵蠻是也

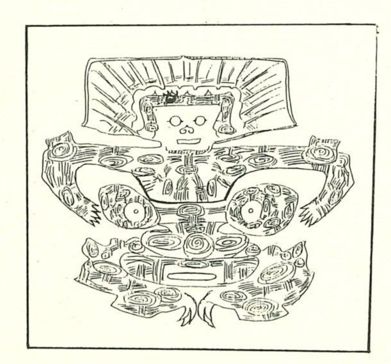

圖六六　盤瓠

圖六七　苗族祖先

圖六八　良渚文化的「神人」

第二節　三皇

三皇有多種說法，主要有六種：一是人皇，地皇和泰皇；二是天皇、地皇和人皇；三是伏羲、女媧、和祝融；四是伏羲、女媧、神農；五是伏羲、神農和共工；六是燧人、伏羲和神農。實際是人皇、地皇、天皇、泰皇、伏羲、女媧、神農、祝融、燧人、共工等十種，都是傳說的遠古帝王，其實是傳說中的部落首領。

顧頡剛《三皇考》認爲三皇是神靈，天皇爲天神，地皇爲地神，泰皇爲人皇。丁山在《中國古代宗教與神話考》中認爲「泰、大古字通用，說文曰：『天大，地大，人也大，故大象形。』我認爲秦傳出所謂『泰皇』，宜即後世載記所常見的人皇。」……那末，秦傳出的所議決的「三皇」解釋，正是上天，下地、中民一切神靈的總領袖了。

1. 天皇

天皇爲傳說的三皇之一（圖六九）。《漢書・地理書鈔》輯《遁甲開山圖》：「五龍見敎，天皇被跡，望在天外柱洲昆侖山上。」《拾遺記》卷九：「壁上刻爲三皇之像；天皇十三頭，地皇十一頭，人皇九頭，皆龍身。亦有膏燭之處，緝石爲

床，床上有膝痕，深三寸。」

2. 地皇

地皇爲傳說的三皇之一（圖七〇）。《漢書・地理書鈔》輯《遁甲開山圖》：「地皇興於龍門熊耳山。」榮氏注：「地皇兄弟九人，而貌皆如女子，貌皆相類，蛇身獸足，生於龍門山中。」《太平御覽》卷七七引《春秋緯》：「天皇、地皇、人皇兄弟九人，分爲九州，長天下也。」

3. 人皇

人皇是傳說中的三皇之一（圖七一）。《漢書・地理書鈔》輯《遁甲開山圖》：「人皇起於刑馬山。」榮氏注：「人皇兄弟九人，生於刑馬山，身有九色。」《太平御覽》卷七七引《春秋命曆序》：「人皇氏九頭，駕六羽，乘雲車，出谷口，分九州。」

在文獻中有不少關於刑天的記載。《山海經・海外西經》：「刑天與帝王此爭神，帝斷其首，葬之常羊之山。乃以乳爲目，以臍爲口，操干戚以舞。」《路史・后紀三》神農「乃命刑天作扶犁之樂，制豐年之詠，以荐釐米，是曰〈下謀〉。」

4. 燧人

燧人又稱遂皇，是傳說中的三皇之一，又是人工取火的發明者。《白虎通・號》：「三皇者，何謂也？謂伏羲、神農、燧人也。」《韓非子・五蠹》：「上古之世，……民食果蓏蚌蛤，腥臊惡臭，而傷害腹胃，民多疾病。有聖人作，鑽燧取火以化腥臊，而民悅之，使王天下，號曰燧人氏。」《太平御覽》卷七八引《禮含文嘉》：「燧人鑽木取火，炮生爲熟，令人無腹疾，有異於禽獸，遂天之意，故爲燧人。」

5. 神農

神農又作烈山氏、厲山氏，是農業的發明者，又是傳說中的三皇之一（圖七二）。《繹史》卷二引《尚書大傳》：「遂人爲遂皇，伏羲爲戲皇，神農爲農皇也。……神農悉地力，種穀疏，故托農皇於地。」

6. 祝融

祝融，又作祝誦、祝和，傳說爲顓頊後裔的一支，也是三皇之一。帝嚳時作火正。《山海經・海外南經》：「南方祝融，獸身人面，乘兩龍。」《世本・作倉》：「祝融作市。」

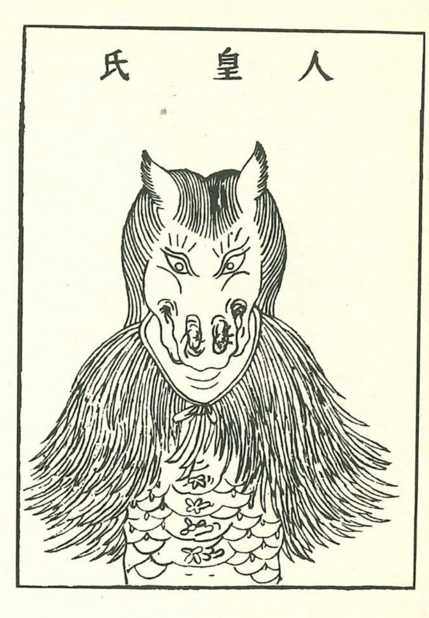
7. 共工

共工爲傳說中的三皇之一，又是炎帝後裔的一支，是黃帝的水官。傳說他曾與顓頊爭帝，《淮南子・天文訓》：「昔者共工與顓頊爭爲帝，怒而觸不周之山，天柱折，地維絕，天傾西北，故日月星辰移焉；地不滿東南，故水潦塵埃歸焉。」《路史・后紀二》羅苹注引《歸藏・啓筮》：「共工，人面、蛇身，朱髮。」

圖六九　天皇

圖七〇　地皇

圖七一　人皇

圖七二　炎帝

第三節　五帝

五帝爲遠古傳說中的五個帝王，歷來有不同的說法：《世本》、《大戴禮》認爲包括黃帝、顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜；《禮記・月令》認爲有太皞、炎帝、黃帝、少皞、顓頊；《尚書序》認爲有少皞、顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜。在上述三種說法中，有些人物是共同的，實際包括黃帝、炎帝、太皞、少皞、帝嚳、顓頊、唐堯、虞舜等八人。這些人物絕大部分都是傳說中的氏族部落首領，但是由於距古已遠，有些傳說過於失眞，互相矛盾，但是一般都被加以神化，成爲中華民族的祖先之神的一部分。

1. 黃帝

黃帝又稱有熊氏、軒轅氏，是神話傳說中的人物，又是華夏族的部落首領，姬姓，以雲爲官，是分布在西北高原的炎黃部落聯盟的組織者（圖七三）。在其一生中指揮過許多重大的戰役。如黃帝東進至阪泉，打敗炎帝，遂合併爲一。後來又並肩協力，在涿鹿擊敗九黎族，擒殺蚩尤，黃帝被推舉爲炎黃部聯盟的首領。所謂黃帝爲五帝之說，即來源於此。《晏子春秋》：「請致五帝，以明看德。」孫星衍

注：「五帝，五方之帝。」說明黃帝原是西北高原地區的部落首領。《太平御覽》卷七十九引《蔣子萬機論》：「黃帝之初，養性愛民，不好戰伐，而各帝以方色稱號，交共謀之，邊城日驚，介胄不釋。黃帝嘆曰：『夫君危於上，民（不）安於下；主失於國，其臣再嫁，厥病之由，非養寇耶？今處民萌之上，而四盜亢衡，遞震於師。』於是即營壘以滅四帝。」傳說黃帝對宮室、舟車、蠶絲、醫藥、棺槨、文字、曆法、音律的發明或改進也有重要貢獻，後人認爲黃帝「能成命百物」，是「主雷雨之神」。被賦於帝王和神靈的象徵，隨著五行、五方觀念的發展，黃帝的形象日趨高大，成爲中原各族的旗幟。

2.炎帝

炎帝，一說爲神農。出於少典氏。《國語、晉語》：「昔少典娶於有蟜氏，生黃帝炎帝。黃帝以姬水成，炎帝以姜水成。成而異德，故黃帝爲姬，炎帝爲姜。」炎帝是中原姜姓部落的首領，原住西北高原，後東進，與黃帝戰於阪泉而失敗。《新書》：「炎帝者，黃帝同父母弟也，各有天下之半。黃帝行道而炎帝不聽，故戰涿鹿之野，血流標杵。」後與黃帝合作，組成強大的炎黃部落聯盟，戰勝蚩尤。因此，炎帝在中國原始社會解體和階級社會形成中起過一定作用。後來人們以炎帝

爲神靈。《淮南子・氾論訓》：「……炎帝於火死而爲灶。」高誘注：「炎帝神農以火德王天下，死托祀於灶神。」《玉函山房輯佚書》輯《春秋緯元命苞》：「少典妃安登遊於華陽，有神農首感之於常羊，生神農。人面龍顏，好耕，是謂神農，始爲天子。」

3.顓頊

顓頊號高陽氏，是炎黃部落的重要首領之一（圖七四）。《初學記》卷九引《帝王世紀》：「顓頊，黃帝之孫，昌意之子，姬姓也。母曰景僕，蜀山氏女，爲昌意正妃，謂之女樞。金天氏之末，瑤光之星，貫月如虹，感女樞幽房之宮，生顓頊於若水，首戴干戈，有聖德。生十年而佐少昊，十二而冠，二十而登帝位。」《大戴禮・齊俗篇》：「顓頊乘龍而至四海：北至於幽陵，南至於交趾，西濟於流沙，東至於蟠木。動靜之物，大小之神，日月所照，莫不砥礪。」顓頊重視農業生產，強調人事治理，擊敗過共工。在原始信仰上，曾命南正重、火正黎，「絕地天通」實行人神分職，標誌擴大王權、削弱祭司的地位，這是遠古宗教向人爲宗教的進步。顓頊死後被奉爲神靈，稱五帝之一。其子則成爲瘟神。《論衡・解除篇》：「昔顓頊氏有子三人，生而皆亡，一居江水爲虐鬼，一居若水爲魍魎，一居歐隅之

間，主疫病人。故歲終事畢，驅逐疫鬼，因以送陳迎新納吉也，世相仿效。」

4. 帝嚳

帝嚳，又作帝佶。號高辛氏，與顓頊有近親關係，也是炎黃部落的重要首領（圖七五）。《世本・帝系篇》：「嚳，黃帝之曾孫。」「帝嚳卜其四妃之子，皆有天下。上妃有邰氏之女，曰姜嫄，而生后稷；次妃有娀氏之女，曰簡狄，而生契；次妃陳鋒氏之女，曰慶都，生帝克；下妃輒訾氏之女，曰常儀，生摯。」帝嚳也是一個有作爲的首領，《大戴禮・五帝德》稱：「聰以知運，明以察微；順天之義，知民之急；仁而威，惠而信。修身而天下服。取地之財而節用之，撫萬民而利海之，歷日月而迎送之，明鬼神而敬事之。」帝嚳也戰敗過共工。他對「觀時」、「治氣」、「和掌」、「三辰」方面均有過貢獻，從而促進農業的發展。

5. 唐堯

唐堯，又稱堯、伊祁氏、伊耆氏，名放勳。是陶唐部落的首領，後來成爲炎黃部落聯盟的首領（圖七六）。唐堯原來居住在冀方（河北唐縣），後來遷到平陽（山西臨汾），曾設天文官，掌管曆象，命羲、和專職專任。保留一定軍事民主制

傳統，設欲諫之鼓，立誹謗之木。《古今注》卷下：「程雅問曰：『堯設誹謗之木，何也？』答曰：『今之華表木也。以橫交柱頭，狀若花也，刑似桔槔，大路交衢悉施焉，或謂之表木，從表王者納諫也，亦以表識衢路也。』」因此，《尙書大傳》卷四：「子贛曰：『傳云，堯舜之王，一人不刑而天下治，教誡而愛深也。』」堯有過許多功績。曾命大禹治水，發展生產。《孟子・滕文公上》：「禹疏九河，淪濟漯而注諸河，決汝漢、排泗淮，而注之江。然後中國可得而食也。」曾出兵四方。《墨子・節用中》：「古者堯治天下，南撫交阯，北降幽都，東西至日所出入，莫不賓服，逮至其原愛，黍稷不二，羹黍不克，飯於土塯，啜於土形，斗以酌，俯仰周徒威儀之禮，聖王弗爲。」《淮南子・修務篇》：「西教沃民，東至黑齒，北扶幽都，南道交阯。放讙兜於崇山，竄三苗於三危，流共工於幽州，殛鯀於羽山。」

傳說堯的晚年，選擇舜爲繼承人，也有傳說舜奪位而成王。《古本竹書紀年輯校訂補》：「堯之末年，德衰，爲舜所囚。」「舜囚堯，復偃塞朱丹，使不與父相見。」這些傳說反映之軍事民主制時代動蕩不安的狀況，王權也變化頻繁。

6. 虞舜

虞舜姓姚或嬀，名重華，史稱舜，傳說中有虞氏部落的首領，炎黃部落聯盟的首領（圖七七）。最初居住在虞（河南虞城北）。《尸子輯本》卷下：「舜一徙成邑，再徙成都，三徙成國。堯聞其賢，徵之革茅之中，與之語禮樂而不逆，與之語政至簡而易行，與之語道廣大而不窮。於是妻之以媓、媵之以娥，九子事之而托天下焉。」《墨子・尚賢下》：「昔者舜耕於歷山，陶於河濱，漁於雷澤，灰於常陽，堯得之服澤之陽，立爲天子，使接天下之政，而治天下之民。」舜繼承堯位後，使大禹平水土，契管理人民，益掌山澤，臯溝作土（大理），選拔各部落的人才，擴充官職，治理天下。還對外征伐。《呂氏春秋・尙德》：「三苗不服，禹請攻之。舜曰：『以德攻也。』行德三年，而三苗服。」《淮南子・原道篇》：「夫（舜）能理三苗，朝羽民，徙裸國，納肅愼，未發號施令而移風易俗。」由於大禹治水有功，權力不斷增長，舜將王位讓於大禹，也有傳說禹放逐了舜，最後葬於南方的蒼梧。

7. 少昊

少皞，一作少昊，號金天氏。傳說中繼太昊而起的東夷部落的首領（圖七八）。該族以鳥爲圖騰。《左傳・昭公十七年》：「郯子曰：『我高祖少皞摯之立也，鳳鳥適至，故紀於鳥，爲鳥師而鳥名。鳳鳥氏，曆正也；玄鳥氏，司分者也；伯趙氏，司至者也；青鳥氏，司啓都民；丹鳥氏，司閉者也，祝鳩氏，司徒者也；鳴鳩氏，司馬也；鳲鳩氏，司空也；爽鳩氏，司寇也；鶻鳩氏，司事也；五鳩，鳩民若也。五雉爲五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈，爲九農正，扈民無淫者也。』」這些鳥可能是少皞部落的圖騰。相傳少昊下有二十四個支系。《左傳・定公四年》杜預注：「少皞之虛，曲阜也，在魯城內。〈帝王世紀〉云：『少皞邑於窮梁，以登帝位，徙於曲阜。』今曲阜故城有少皞陵。」相傳少昊父子在音樂、弓箭的改進以及四處征伐上，都有一定作爲。《淮南子・時則篇》：「西方之極，自昆侖絕流沙，沈弱、西至三危之國，石城金室，飲氣之民，不死之野，少昊、蓐收之所司者萬二千里。」少昊死後被人奉爲神靈。《山海經・西次三經》：「又西二百里長留之山，其神白帝少昊居之。其獸皆文尾，其鳥皆文首，是多文玉石，實惟員神魂氏之官。是神也，主司反景。」郝懿行注：「是神，員神，蓋即少昊也。」

此外，古文獻也將蚩尤列爲五帝之一（圖七九）。

圖七三　黃帝

圖七四　顓頊

圖七五　帝嚳

圖七六　帝堯

圖七七　帝舜

圖七八　少皞

圖七九　蚩尤

第四節　地方神

地方神指局部地區的保護神，如社神、本祖、地隍和其他地方神，內容龐雜、種類極多，舉例說明。

1. 社神

社神有二義：廣義的社神即土地神，狹義的社神指村社之神，此處指後者說的。有村寨就有村寨保護神，民族地區既供社神，又供土地神，說明二者有聯繫，又有區別。由於中國以農立國，又以村落爲基本單位，社神自然占有突出地位。《禮記・郊特牲》：「國中之神，莫貴於社。」（圖八〇）。

2. 本祖

本祖是雲南白族一村、一地的主神和保護神，一般一村一本祖，也有幾村供一本祖，建有本祖廟，本祖有自然神，如洱河神、石神、龍母神，也有不少歷史人物、英雄人物等，都有偶像，定期祭祀（圖八一）。

3. 地域神

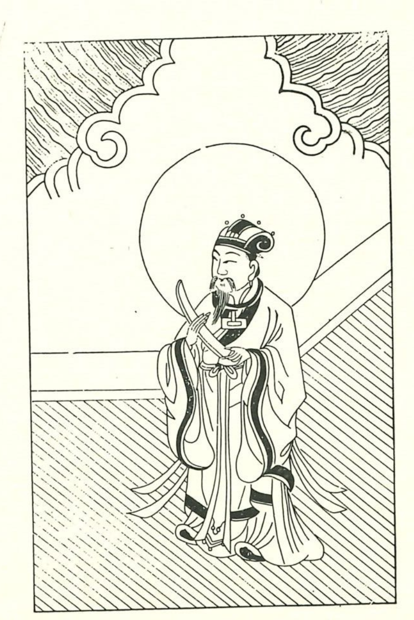
地域神是一個地域的保護神，如漢族的城隍，傣族的勐神，福建的開漳聖王。開漳王又稱威惠聖王、陳聖王、陳府將軍。原名陳之光（六五七——七一一），光州固始人，爲官後平定了漳州，開發地方有功，死後被閩台奉爲地方神。又如張巡本爲唐代官吏，在安史之亂中因守城捐軀，死後被民間神化，變成地方神，又兼驅鬼辟疫，於是張巡又成爲陰司都統使，變成冥官之一（圖八二）。《三教源流搜神大全》稱張巡爲「斬鬼張眞君」。

圖八〇　社神

圖八一　本主娘娘

圖八二　張巡

第五節　家祖

祖先神指對已故長輩、始祖的宗教信仰。它是靈魂和鬼魂崇拜的一部分，在這裏崇拜者與被崇拜者之間有一定的血緣關係。不過，祖先神範圍較廣，有人類始祖神、氏族祖先、部落祖先、民族祖先的及其家庭祖先等。這些神都屬於善神，是家庭、氏族或民族的保護神，在民間信仰中占有突出的地位。但是祖先崇拜來源長古。

祖先崇拜是在靈魂的基礎上形成的，是對已故親長和各種祖先的崇拜，在圖騰時代，人類已經有了女神、女始祖的崇拜，而且圖騰本身也具有一定意義的祖先信仰，只是動、植物化的祖先。女始祖出現較早，在許多民族中都有一定的殘存，如普米族的巴丁拉木、納西族的干木女神、侗族的「沙麻」（女始祖）、苗族的「央婆」、滿族的佛托媽媽，這些神女都是一個部落或氏族對自己始祖母的崇拜。當時尚無家庭存在，自然沒有家庭祖先，隨著父系氏族的出現，才出現了父系氏族祖先，即男性氏族祖先，這是男性祖先的開始。但不久父系氏族就分裂爲父系家庭公社或父系家庭所代替，從而又出現了家庭祖先。最早的家庭祖先是無偶像的，認爲祖先就遊動在人間、陰界，但在吃飯時常回到家裏，也坐在火塘邊就餐，因此，鄂

倫春族、苗族等在進餐時，常由家長用手指向地上彈一點兒酒，或倒一點飯菜，作爲獻給祖先的食品。後來才出現祖先的形象，常立神之牌。

1. 漢族祖先

漢族流行父系家庭，雖然家庭規模不一，但每家都設祖先牌位，供奉已故的家庭創始人、歷代男子及其配偶，定期祭祀，作爲家庭的維繫紐帶，又是家庭的保護神（圖八三）。

2. 納西族祖先

納西族的祖先，原爲四個氏族的始祖，後來各戶都有祖先靈牌，但是又供一位騎馬的女祖先（圖八四），這可能是對遠古遊牧時代女祖先的最好記憶。

3. 滿族祖先

滿族的祖先，除供奉女始祖外，各戶都有祖先神龕。內有家譜，記有各代家庭成員，逢年過節必禮祭祀，同時還以紙馬或剪紙的形式，供奉女祖先（圖八五）。

4. 鄂倫春族祖先

鄂倫春族供奉父系祖先（圖八六），但必有配偶，以木雕成，平常放在樺皮盒內，掛在住所後面的神樹上，遷移時則掛在馬鞍上，隨生人四處遷徙。

5. 達斡爾族祖先

畫在布上，上有日月，下有九個人，含義有二：一是在日月神保護下，二是九爲多數，象徵歷代祖先都在神像中（圖八七）。

6. 高山族祖先

高山族供奉男女祖先，有些支系把祖先像雕成木偶，或者刻在木柱、木箱和其他家具上，祈求祖先保佑（圖八八）。

7. 蒙古族祖先

蒙古族各戶都供祖先，最初的祖先像是皮毛做的、木雕的或銅鑄的，後來是畫的神像，供在蒙古包內（圖八九），而成吉思汗則是民族的共同祖先，另外在祭敖包時，也有祭祖之意。

8. 鄂溫克族敖敎勒神

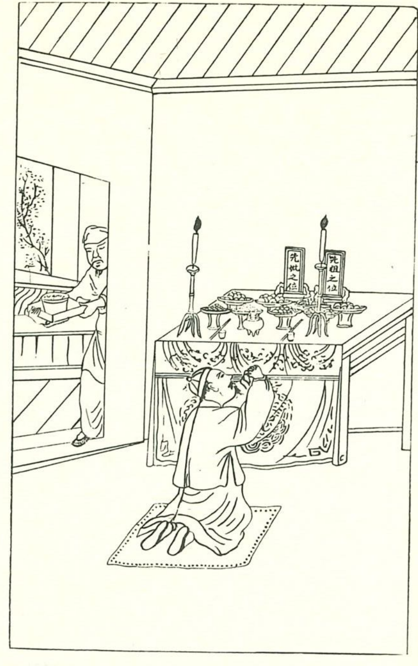
該神爲鄂溫克族的祖先，漢意爲根子神，但他被雷擊而死，所以上身在天上，中身在地上，下身入地下，分別爲神。神像繪有日月、人口、祖先及灰鼠皮供品（圖九〇）。

9. 哈尼族祖先

哈尼族是雲南境內的一個民族，族源與氐羌有關，進入滇南以後已改從事稻作經濟，精於梯田，有較大的村落，每個村落都有高大的寨門，門上往往懸掛一對男女木雕像（圖九一）。據傳說這是該族的祖先，可保護村落的安全。在寨門還放一副鍛鐵工具，如鐵砧、鐵錘、風箱等，當地居民認爲世界上最強硬的東西是鐵，所以迷信鍛鐵工具，認爲將其置於村口可以避邪。

10. 侗族祖先

在廣西貴州和湖南地區居住的侗族，普遍供奉兩種祖先，一種是母祖神，即女始祖，沒有偶像。他們於村邊搭一小房，作爲祭壇，定期祭祀。另一種是以石爲神偶（圖九二）。供在村口，一大一小，大者爲男祖先，小者爲女祖先，也定期供奉，是家庭和村落的保護神。

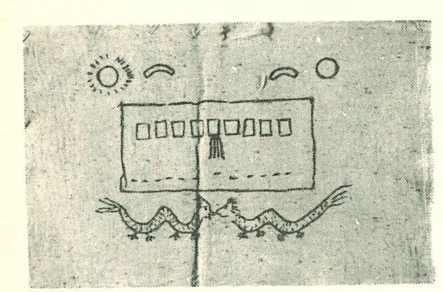
圖八三　漢族祖先

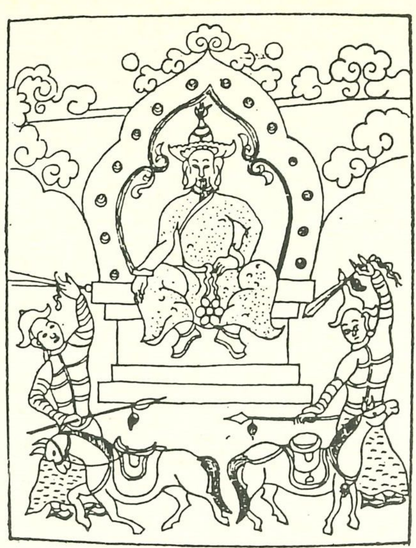
圖八四　麼些人祖先

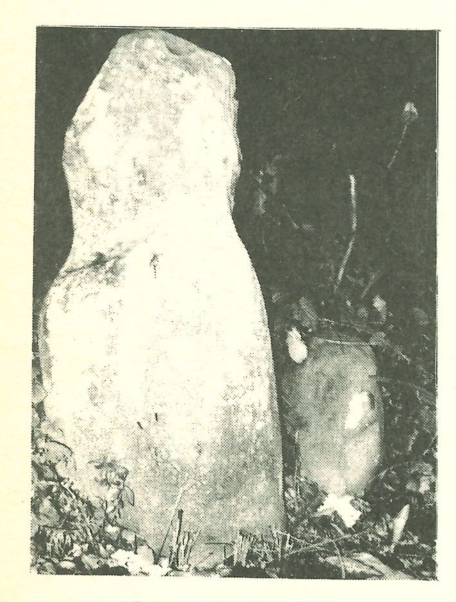
圖八五　滿族祖先

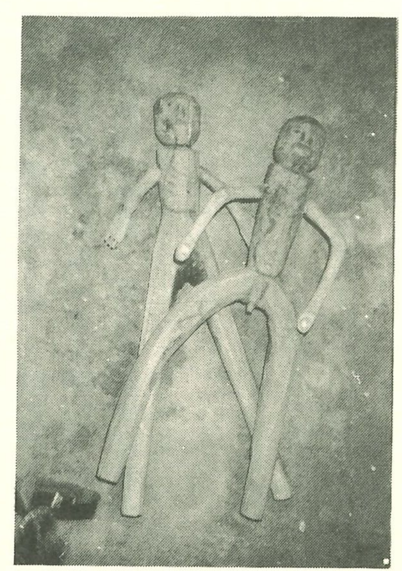
圖九〇　鄂溫克族敖勒神

圖八九　蒙古族祖先

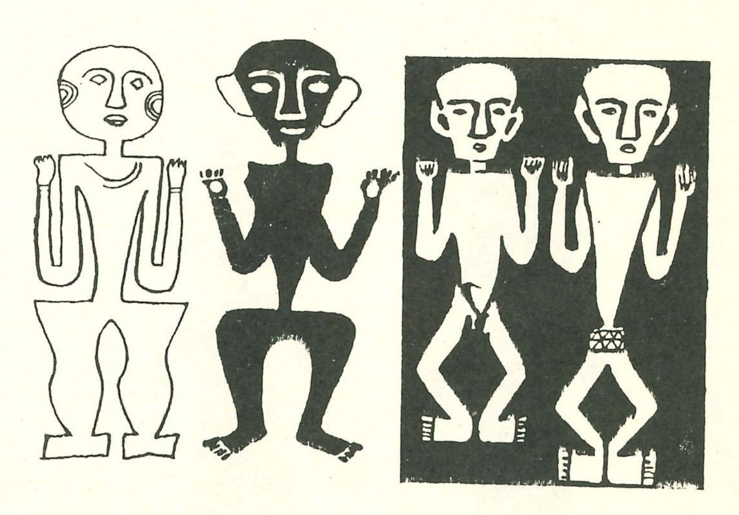
圖九二　侗族祖先

圖九一　哈尼族祖先

圖八七　達斡爾族祖先

圖八六　鄂倫春族祖先

圖八八　高山族祖先

第四章　生育神

生育神是指主宰人類生殖、成長和壽命諸神的統稱，其中包括內容甚多，有主宰生育和婚配的高禖神，人口繁衍的女陰、娘娘神和男根，以及求子、抓周、成年和福壽等祭神和巫術活動。上述信仰是反映了人類自身生產——種族繁衍在宗教上的反映，其中保留許多一個人從生至死的人生禮儀習俗，從而崇拜許多神靈。

第一節　性具崇拜

在考古學和民族學的調查中，發現不少性具遺物，不少學者將其視爲祖先偶像，這是缺乏根據的，實際上性具與祖先偶像無關，而是原始宗教和民間信仰中單獨一個門類，即性具信仰。這種信仰的目的是祈生求育，繁衍後代，除有些屬於神靈的性質外，多半屬於低級的巫術性質，這是原始宗教的重要內容。靄理士《性心理學》稱：「生殖之事，造化生生不已的大德，原始人很早的認識，是原始發明所

崇拜最大的一個原則：原始人爲了表示崇拜心理，設有種種象徵，其中最主要的一個就是生殖器本身。」在我國考古學和民族學中有許多性具信仰資料，現在舉幾例說明。

1.女陰

女陰崇拜，又稱女性生殖器崇拜，是一種生育信仰。有人認爲貝文彩陶就有女陰形象。《太平寰宇記》卷七十六：「石乳水在州東北二十一里玉女靈山。東北有泉，各有懸崖，腹有石乳房一十七眼，狀如人乳下流。土人呼爲玉華池。每年三月上巳日有乞子者，漉得石即是子，瓦即是女，自古有驗。」《雲笈七籤》：「金堂縣利化圓觀南院有井九焉……蓋醴泉之屬。每歲三月三日蠶市之辰，遠近之人祈乞嗣於井中，撈得石者男，瓦礫爲女。」在四川鹽源縣前所有一個石崖，其上有洞，號稱打兒窩，求子者均到洞前燒香拜女神，並且往洞內丟石子，石子進則能生子，認爲洞是女神的生殖器。涼山州喜德縣觀音岩上有一個「摸兒洞」，求子者要摸石洞，摸得石塊將抱子，摸得沙土將抱女。河南淮陽伏羲陵內有一座顯仁殿，在台基石上有一圓洞，俗稱「子孫窰」。凡是到伏羲陵求子的人，都要用手摸一下「子孫窰」，認爲這樣才能生兒育女。雲南劍川石寶山就供了一個「阿央白」（圖九

三），彝族人稱其爲是女祖先的生殖器，當地不育的婦女都要拜「阿央白」，並燒香叩頭，在「阿央白」上劃一下，認爲這樣即可以懷孕生子。滿族則以柳葉爲佛陀媽媽的女陰。以上事實說明，女陰是一種始祖女神的生殖器，是由高禖神演變而來的，主司生育。江西龍虎山、柳州牛皋山依然有拜女陰儀式，祈求生育。蒙古陰山、寧夏賀蘭山和新疆天山等地的岩畫上，也有不少女陰形象（圖九四），其性質也與祈求生育有關。

2.男根

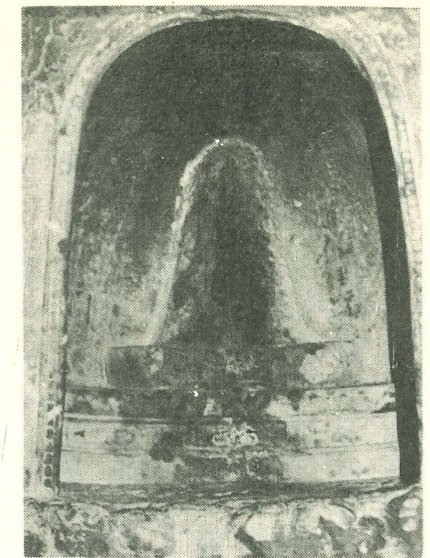
男根崇拜，又稱男性生殖器崇拜，因多以石、陶、木製成男根形象，又稱其爲石祖、陶祖、木祖等等。這種信仰在原始社會晚期就存在了，並且一直延續下來。古代稱其爲「靈石」、「陰石」、「乞子石」，西吳悔堂老人《越中雜識・寺觀》浙江山陰「靈石禪院，在蘭亭西十里東坑，溪山幽邃，人跡罕至。一石笋豎立數仞，狀如巨人。……土人稱之曰『靈石』因以院名。」在雲南西雙版納曼賀山上有一石祖，傳說過去傣族婦女與狗圖騰交媾才生育了後代，後來以石祖取代了狗，這是父權制興起的反映。四川木里縣大壩鄉普米族有一個「鷄兒洞」，在洞內供一石祖，不育婦女必入洞內拜石祖，獻供品，然後在石祖上坐一下，認爲這樣能生育子

女。在木里縣卡瓦村，也有同樣的信仰。該洞供有傳說中的男神，又供一石祖，附近有暗河。求育時，婦女首先向男神跪拜，燒香上供，然後下水洗身，最後拜石祖，並且利用一根小竹管，從石祖上的石穴內吸聖水，象徵男女交媾。這些都是男根崇拜。過去將其與祖先崇拜混爲一談，實際不然，男根乃是生育崇拜形式之一。但都是較晚產生的，它是父權制確立以後的產物，從這種意義上說，男根是父權制的反映，但本身不是男性祖先之神。現舉例說明：

從考古資料看，到目前爲止，在我國新石器時代中期以前，尙無陶祖出土，但是到了該時代的晚期，陶祖不斷出現，如河南浙川下王崗，陝西銅川李家陶和秦安大地灣等仰韶文化遺址、山東濰坊羅家口、大汶口等文化遺址均出現陶祖，距今五千年左右，在時代較晚的陝西華縣泉護村、甘肅臨夏張家嘴、湖北枝江關廟山（圖九五）、內蒙古大口文化（圖九六）、新疆木壘縣四道溝遺址（圖九七）也出土過陶祖。在內蒙古陰山岩畫題材中，也有不少男性性具形象（圖九八）。到了先秦時期，陶祖層出不窮。

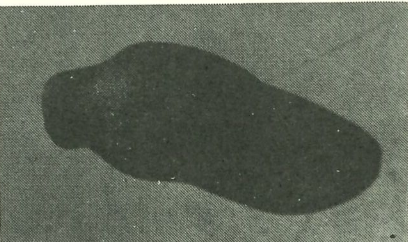
從民族學資料看，男性性具信仰也是普遍存在的。漢族舊時在元宵節有走橋摸釘之俗，把門釘視爲男根，認爲婦女此日摸釘能喜得貴子。南京中秋節有摸鐵老鴉桿，也是一種象徵性的男根信仰。在福建泉州郊外有一個巨大的石祖（圖九九），

高數米，古代曾受到頂禮膜拜，後爲官吏斷爲數節，但民風難改，又爲民衆所修復。在少數民族地區，男根崇拜保留得就更多了；如雲南西雙版納曼賀山、大理九河岸邊、麗江大研鎮、四川木里打兒窩、寧蒗瀘沽湖均有石祖存在。作者在四川木里縣的俄西鄉卡瓦村的某些村寨調查訪問期間，還參加了該村的石祖祭祀，使作者對石祖性質有了較明確的認識。該村西邊有一個山洞，洞內有一條地下河，岸邊有一石祖，當地婦女求子時往往在巫師的帶領下，夫婦入洞，先架三腳灶，燒香上供，祈求石祖保佑生子，然後脫衣在河水中洗掉不潔，隨之用一根竹管，吸食石祖上方穴內的積水，這樣才能懷孕，同時用炒麵塑兩個人，一男一女，象徵不使人懷孕的鬼，並把這兩個鬼丟進河內，讓水沖走，如此這般，婦女就擺脫了鬼的干擾，可以在石祖的護佑下，生兒育女，此法需當時夫妻留在洞穴附近，野合後才能回家，由此看出，石祖崇拜乃是一種求子巫術活動。

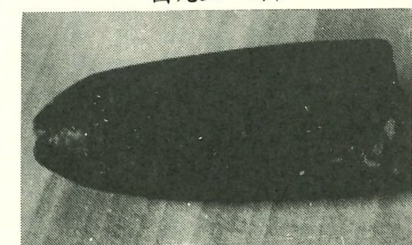

圖九四　阿央白

圖九三　岩畫上的女陰

圖九五　陶祖

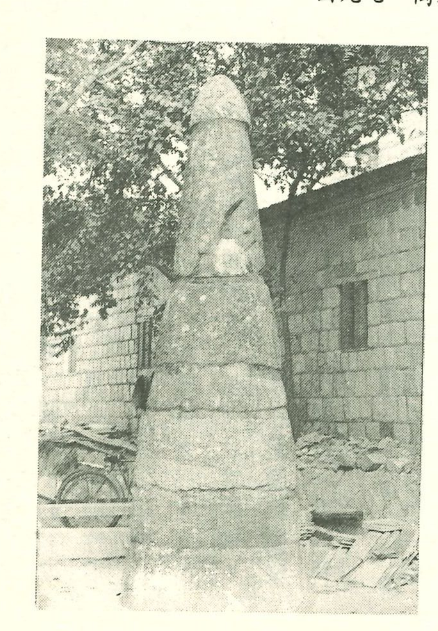

圖九六　陶祖

圖九八　岩畫上的男根

圖九七　陶祖

圖九九　石祖

第二節　兩性人

在生育信仰中，遠古時期崇拜陰陽人，如青海柳灣新石器時代遺址出土了一件彩陶罐，其上塑有一人形，頭部粗獷，耳、目、口、鼻器官較大，胸前有一對小乳房，體魄魁梧，在上肢關節處塗以黑色，表示強健有力，可知是一個男子的形象（圖一〇〇）。但是該人的生殖器既有男性特徵，又有女性特徵，具有一人兩性別的特點，所以稱爲陰陽人，或稱兩性人。這並非孤證。在遼寧丹東後洼新石器時代遺址出土了不少滑石人，其中就有一件陰陽頭像（圖一〇一）。內蒙古大口文化出土了一件大陶缸，其中有一浮雕人（圖一〇二），該人乳房較大，具有女性特徵，下邊又有男性生殖器，又有男性特徵，也是一個陰陽人的形象。此外在新疆呼圖壁岩畫中，有不少兩人頭，一人身的形象（圖一〇三），也具有兩人合體於一身的特點，應該說是一種陰陽人的變形。

陰陽人是什麼意思呢？陰陽人實際是一種男女交合形象，認爲男女交合是一種巨大的力量，可生育新的一代。雲南西雙版納傣族有一種秘密神物，它是由竹節或石頭組成的，但必須具有男根和女陰的交合形象，平時放在竹樓內收藏，家庭成員出門時，必攜帶一個，認爲此物可避邪，防止雷擊雨打，甚至能避槍林彈雨。當地

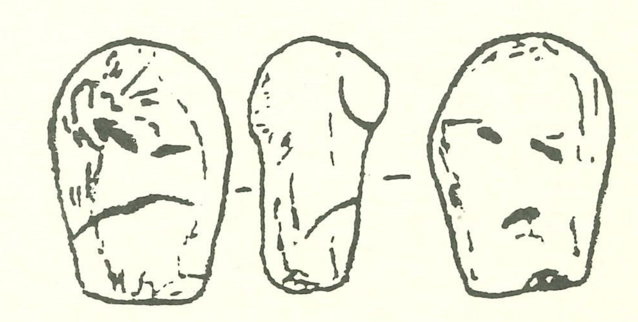
青年戀愛失敗後，一方可請巫師繪一個戀愛符，多爲兩個孔雀交合形象（圖一〇四），認爲孔雀交合有一種內聚力，永不分開，當一方將符放在對方的枕下或衣裙上，也會產生巫術感應，也能起到異性相異的作用，使離開一方回心轉意，又熱烈地追求失戀一方，最後終成眷屬。此類戀愛符，在其他民族中也流行，如貴州苗族有男女性愛符（圖一〇五），廣西壯族有性愛符（圖一〇六），都是利用兩性交合產生的一種巫術力量，去影響或控制對方，使戀愛雙方言歸於好。

陰陽人的前身，應該是更寫實的男女交合圖，這方面在考古資料中有不少反映。在寧夏賀蘭山區的岩畫上，就有男女交合形象（圖一〇七），內蒙古發現類似岩畫更多，還有人畜交合形象。在廣西花山岩畫中也有交合圖（圖一〇八）。至於漢代，四川成都、德陽都出土過交合畫像磚。墓磚的內容有兩類：一類是男女交和形象，如德陽漢墓就出土過（圖一〇九）。另一類是桑林交合圖（圖一一〇）。在該畫像磚上，以桑林爲背景，似在春季二、三月間，婦女提著竹籃去採桑，遇有男子若干人來遊，她們把筐丟於一旁，將衣服掛在桑樹上，一男一女在地上交合，後邊還有兩人：一人靠在樹上觀筐等待，另一人蹲在地上。過去學者多將上述畫像視爲野合遺風，是一種群婚反映，事實上不盡如此，因爲漢代的四川社會經濟已有了高度發展，早已擺脫了氏族群婚狀態，但是漢族有一上巳節，正在三月初，此節主

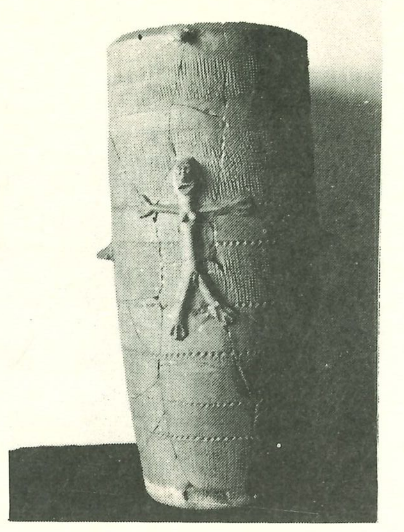
要是祭祀生育神——高禖，同時有求子目的，然而在節日期間還保留某種原始婚俗，還是可能的。由此推之，交合畫像磚可能是上巳節的翻版，其雕在墓磚上，可能有求子之意。

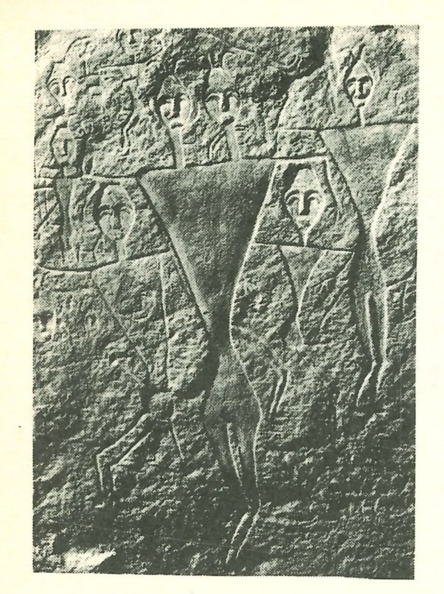
圖一〇〇　陰陽人陶壺

圖一〇一　兩性滑石人

圖一〇二　陶缸上的兩性人

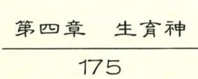
圖一〇三　連體人岩畫

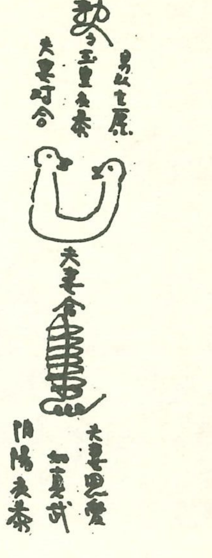

圖一〇四　傣族戀愛符

圖一〇五　苗族性愛符

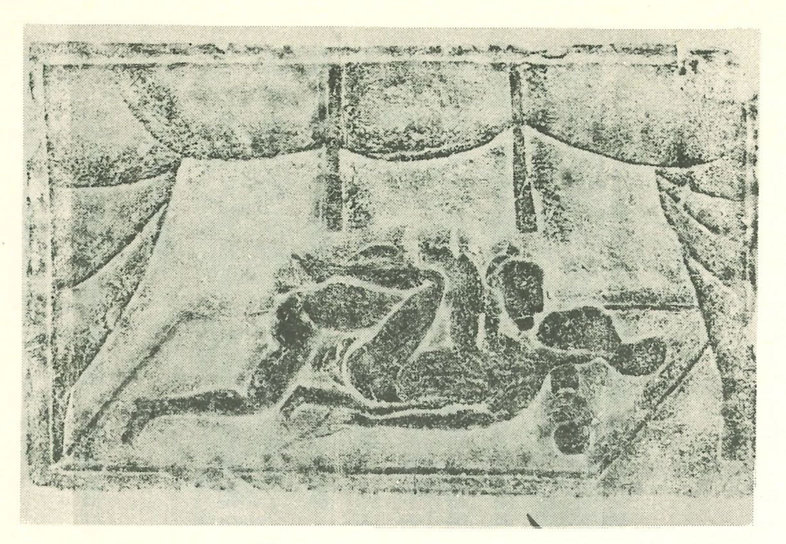
圖一〇六　壯族戀愛符

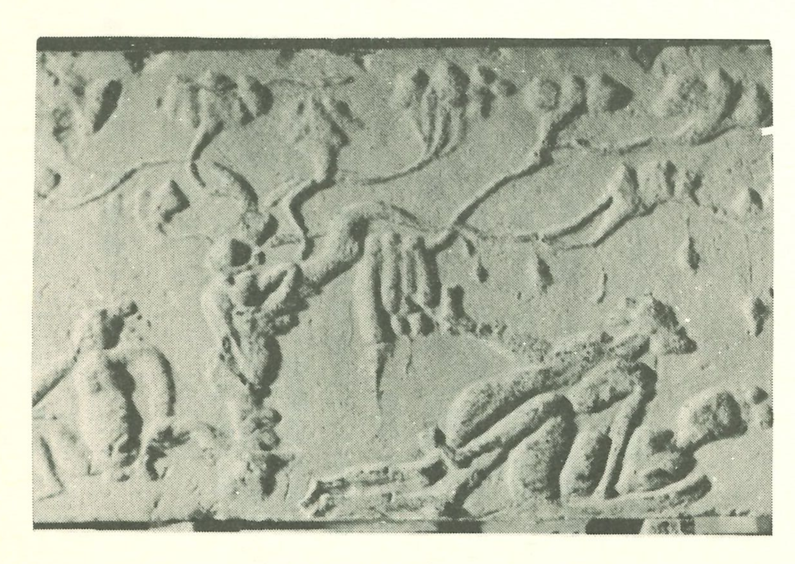
圖一〇七　交合岩畫

圖一〇八　交合崖壁畫

圖一〇九　交合畫像磚

圖一一〇　桑林交合圖

第三節　送子神

送子神可追溯到圖騰、性具信仰和各種娘娘神、保嬰神。

1.女始祖

高禖又稱郊禖，是管理婚姻和生育的神，一般認爲各民族都把自己的女始祖視爲民族的高禖神，如女媧，爲夏人的高禖；簡狄爲商族的高禖；姜嫄爲周族的高禖。事實上，禖又同媒；禖來自腜，《說文》：「腜，婦始孕腜北也。」朱駿聲注曰：「按高禖之禖，以腜爲義。」《廣雅、釋親》：「腜，胎也。」說明高禖神具有以下性質：一是女性，二是成年女性，三是孕育形態。由此看來，在歐洲舊石器時代發現的女神雕像，我國新石器時代紅山文化發現的懷孕狀女塑像，均具有高禖神或生育女神的性質。既然高禖是神聖的，她們的女性器官也具有同樣的性質，表達了一種生殖力，從而派生出一種女陰崇拜。爲了祭祀高禖，還有一種專門的節日，即古代的上巳節，後來演變成爲三月三。

2.送子娘娘

送子娘娘是專門爲婦女送子的女神（圖一一一），在民間信仰很普遍，但是各地送子娘娘的形象不一，一般以抱一子爲特徵。

3.子孫娘娘

子孫娘娘又名子孫保生之君，主管生育之神，其像爲抱子女神（圖一一二、一一三）。

4.天仙送子

天仙即天女，《魏書・帝紀》稱魏武帝遇仙女，受命相偶，後生子，仙女升天，留下世祖神元皇帝。上述神話，在民間變成年畫，新婚時貼天仙送子圖，有助生子（圖一一四）。

5.送生娘娘

送生娘娘是民間生育女神之一，主管懷孕、送子、催生、安產（圖一一五），

民間常把她與註生娘娘、催生娘娘供在一起。

6. 註生娘娘

註生娘娘主司懷孕、生產之神，每年三月二十日爲該神生日，廣大婦女多前拜此神，祈求生子、保胎，爲嬰兒討小鞋、佩長命鎖。

7. 泰山娘娘

泰山爲北方的大山神，當將其人格化時，也認爲泰山有子女，泰山娘娘就是泰山神之女（圖一一六、一一七）。關於泰山娘娘的起源，有種種說法，除她爲泰山之女外，還認爲漢代民女石玉葉入泰山修道，爲觀世音轉世。這些都是較晚起源的。不過，泰山女傳說出現最早。由於泰山頂，有玉女池，池旁有石像，進而又把泰山女與玉女像結合起來，於是出現了黃帝遣七女之神話。《日知錄》卷二十五：「泰山頂碧霞元君，宋眞宗所封，世人多以爲泰山之女。」該神爲女性，專司婦女生育和兒童健康，因此全國各地都信奉泰山娘娘，求子時要在樹上押石，要討娃娃，拴紅線。

8. 麒麟送子

麒麟，古代傳說中的一種動物，狀如鹿、牛尾、獨角，全身長鱗甲，是一種吉祥的象徵。《禮記・禮運》：「鱗鳳龜蛇，謂之四靈。」民間相信麒麟主司送子，不育婦女多拜之，掛其圖，起其名，祈求吉祥、多子。在正月十五的燈會上，還舉行麒麟送子表演。

9. 送子觀音

觀音爲慈善大神，能給婦女送來子女，故名送子觀音。顧鐵卿《清嘉錄》卷二：「二月十九日爲觀音誕辰，士女駢集殿庭炷香，或施佛前明燈油，以保安康，或供長幅，云『求子得子』。」即生小兒，則於觀音座下皈依寄名，可保長壽（圖一一八）。不育向觀音求子，得子後向觀音寄名，保佑子女健康成長。

10. 張仙送子

張仙本爲四川地區供的道敎仙人，起於五代，傳說叫張遠霄，眉山人，遊青城山成道。因爲繪有張仙持弓彈形象，後來與生子持弓混雜起來。逐漸變成祈子之

神。又傳說後蜀滅亡後，花蕊夫人入宋宮，才把張仙像帶到中原，以後傳播開來。不過，準確地說，張仙是保生之神（圖一一九），可以射走天狗，保佑嬰兒，這是他的主要職司，其次才是送子。

圖一一一　送子娘娘

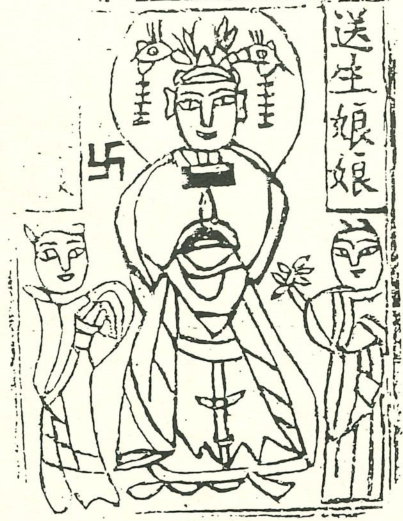
圖一一二　子孫娘娘

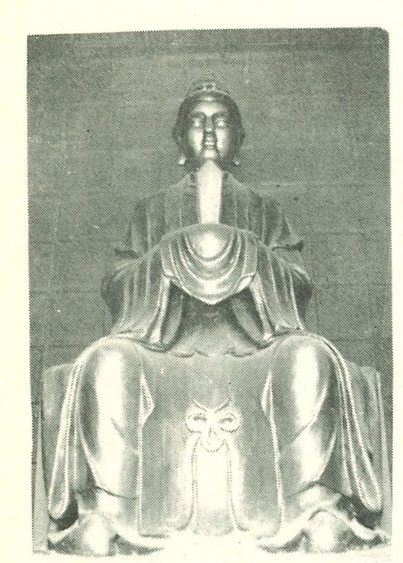
圖一一三　娘娘神

圖一一四　天仙送子

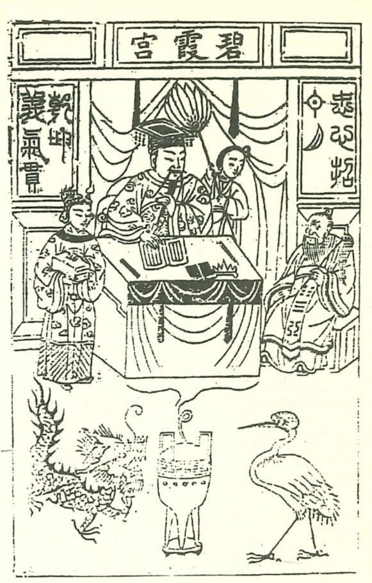
圖一一五　送生娘娘

圖一一六　碧霞元君

圖一一九　張仙送子

圖一一七　碧霞宮

圖一一八　送子觀音

第四節　生產神

生產神指婦女在生育小孩時所供奉的神靈，種類不少，有催生娘娘、催生神符、胎神和孕育紙花等等。婦女在臨產時有許多迷信，除供神外，也要遵守各種禁忌，其目的是保佑母嬰平安。

1.催生娘娘

催生娘娘是指催生助產的女神（圖一二〇）。如漢族的催生娘娘、順懿夫人、陳夫人，都具有這種性質。同治《麗水縣志》卷十三：「順懿廟在太平坊鶴鳴井者，香火尤甚。凡求子者，必赴廟虔禱。兒生，自洗身及彌月、周歲，必設於家，供香火，招瞽者唱夫人遺事，曰唱夫人。每歲上元前二日，司事擇婦人福壽者數人，爲夫人沐浴更新衣。次日平明升座，各官行禮，士女焚香膜拜，絡繹不絕。」《閩雜記》卷五稱陳夫人：「孕數月，會大旱，脫胎祈雨，尋卒，年祇二十四，卒時自言：吾死必爲神，求人產難。」在民俗中也保留有不少催生儀禮。吳自牧《夢粱錄·育子》：「杭城人家育子，如孕婦入月期將屆，外舅姑家送銀盆或彩盆，盛粟桿一束，上以錦或紙蓋之，上簇花朵通草人貼套，三男二女之意，及眠羊臥鹿，

並以彩畫鴨蛋一百二十枚。膳食、羊、生棗、栗果，及孩兒繡袍彩衣，送至婿家，名『催生禮。』」在上述催生信仰儀禮中，就有一個祭催生神的內容，特別是難產時。雲南普米族婦女難產時，要以公熊的生殖器擦摩婦女腹部，據說有催生作用。納西族婦女難產則用孩子父親的褲子摩擦婦女的肚子，助產者還說：「孩子，你快出來吧，你父親在等待你。」

2. 催生符

民間信仰認爲婦女產後，往往有「產後鬼」來襲，必在門上貼一張催生符，其上書有「語忘敬遺」四字，蓋有陰府、縣府公印，既可催生，又能防產後鬼。海南黎族婦女產後要在門楣上掛一木龍，可以避邪，生人望見也止步不前，目的是保護母子安寧。

3. 胎神

胎神爲主掌婦女懷孕產育之神，但有一定方位，並依時變動，所以必須掛胎神圖，辨明胎神所在方位，以便安產床，爲婦女接生，使婦女順產（圖一二一）。

圖一二〇　催生娘娘

六甲胎神逐月所占定局

月	所占
正月	房床
二月	戶窗
三月	門堂
四月	廚灶
五月	房床
六月	床倉
七月	碓磨
八月	廁戶
九月	門房
十月	房床
十一月	灶爐
十二月	房床

胎神逐日所占遊方定局

日	所占
甲子日	占門碓外東南
丙子日	廚灶碓外西北
戊子日	房床碓外正北
庚子日	占碓磨房內南
壬子日	倉庫碓外東北
乙丑日	碓磨廁外東南
丁丑日	倉庫廁外正西
己丑日	占門廁外正北
辛丑日	廚灶廁房內南
癸丑日	房床廁外東北
丙寅日	廚灶爐外正南
戊寅日	房床爐外正西
庚寅日	碓磨爐外正北
壬寅日	倉庫爐房內南
甲寅日	占門爐外東北
丁卯日	倉庫門外正南
己卯日	占大門外正西
辛卯日	廚灶門外正北
癸卯日	房床門房內西
乙卯日	碓磨門外正東
戊辰日	房床栖外正南
庚辰日	碓磨栖外正西
壬辰日	倉庫栖外正北
甲辰日	門雞栖房內東
丙辰日	廚灶栖外正東
己巳日	占門床外正南
辛巳日	廚灶床外正西
癸巳日	占房床房內北
乙巳日	碓磨床房內東
丁巳日	倉庫床外正東
庚午日	占碓磨外正南
壬午日	倉庫碓外西北
甲午日	占門碓房內北
丙午日	廚灶碓房內東
戊午日	房床碓外正東
辛未日	廚灶廁外西南
癸未日	房床廁外西北
乙未日	碓磨廁房內北
丁未日	倉庫廁房內東
己未日	占門廁外正東
壬申日	倉庫爐外西南
甲申日	占門爐外西北
丙申日	廚灶爐房內北
戊申日	房床爐房內中
庚申日	碓磨爐外東南
癸酉日	房床門外西南
乙酉日	碓磨門外西北
丁酉日	倉庫門房內北
己酉日	占大門外東北
辛酉日	廚灶門外東南
甲戌日	門雞栖外西南
丙戌日	廚灶栖外西北
戊戌日	房床栖房內中
庚戌日	碓磨栖外東北
壬戌日	倉庫栖外東南
乙亥日	碓磨床外西南
丁亥日	倉庫床外西北
己亥日	占門床房內中
辛亥日	廚灶床外東北
癸亥日	占房床外東南

圖一二一　胎神左位圖

第五節　保生神

保生神是保護嬰兒生長的神靈，包括七星娘娘、臨水夫人、九天玄女、保生大帝、眼光娘娘、痘神、療疾娃娃及麻神等等。

1.二十六關煞

民間傳說小兒從降生開始，要經過許多關煞，號稱有二十六道關卡，並以圖示之。如果小兒有疾，必請星命家根據小兒生辰八字及形象，探知某時某地小兒遇到凶災，即關煞性質，並以種種巫術解脫（圖一二二）。

2.七星娘娘

七星娘娘又名七娘、七娘媽、七星奶、七娘夫人（圖一二三），是閩台供奉的兒童保護神。該神來源於織女星，又與七仙女結合，變成七星娘。各地多建有廟宇。民間小兒生病必祭七星娘，認乾親，舉行成年禮。

3.嫦娥

嫦娥又名姮娥，民間信仰中的月中仙女，本爲傳說中后羿之妻，她偷了西王母給后羿的不死之藥，遂入月宮，永保青春。每年中秋佳節，婦女多祭嫦娥，祈求青春美麗。

4.臨水夫人

臨水夫人又名陳靖姑、順懿夫人、順天聖母，傳說是唐代人，家住福建古田臨水鄉，其兄在中山學道，她入山看望，途中把飯送給一位餓倒的老婦吃了，老婦實爲仙女，以靈符答之。後來當地鬧蛇災，陳靖姑入洞除之，被奉爲神女，朝廷封她爲順懿夫人。她還能救難產，所以深受民衆歡迎。

5.九天玄女

九天玄女又名玄女、九天娘娘，本爲神話中的女神，人首鳥身，曾幫助黃帝戰勝蚩尤，後來被道教吸收，變成扶危濟貧的女仙，她拿有天書，《水滸傳》中宋江在玄女廟得天書的故事即來源於此。近代玄女又成爲送子、護嬰女神。

6.保生大帝

保生大帝又名大道公、吳眞君（圖一二四），是宋代福建龍海縣白礁村人，精於醫術，解救民疾，功法無量，死後被民間奉爲神人，在白礁村建有慈濟宮，每年三月十一日舉行盛大的廟會。

7.眼光娘娘

眼光娘娘又名眼光明目之君，主司眼睛之神，眼藥店必供奉。其神身穿女袍，頭戴鳳冠，手抱一圓鏡，其上畫一隻眼睛（圖一二五）。

8.痘神

痘神又名痘疹娘娘，專司痘疹之神（圖一二六）。多供於娘娘廟或庵堂內。《鏡花緣》第五十五回：「……世間小兒出花，皆痘疹娘娘掌管；男有痘兒哥哥，女有痘兒姐姐，全要仗他照應，方保平安。」

9.花婆

花婆又稱聖母，壯族的生育、保嬰女神。在家庭神龕上供有「祀奉聖母」神牌，有些地方剪爲紙人，貼於室內牆上（圖一二七）。每年二月二花婆誕辰要舉行祭祀活動。

10.觀母娘娘

民間傳說地下有一個鰲魚，稍一動彈就會地動天搖，發生地震，災害橫生，如果家裏貼了觀母娘娘剪紙神像（圖一二八），就會天下太平，人口平安。這個觀母娘娘可能來源於觀音信仰，又與民間信仰結合起來了。

11.大奶夫人

大奶夫人又名陳四夫人，唐代福建人，因斬蛇驅害有功，被奉爲神。《三教源流搜神大全》：「建廟宇於右田，以鎮蛇母，不得爲害也。聖母大造於民，如此法大行於世，專保童男童女、催生護幼，妖不爲災。」

12.麻痧之神

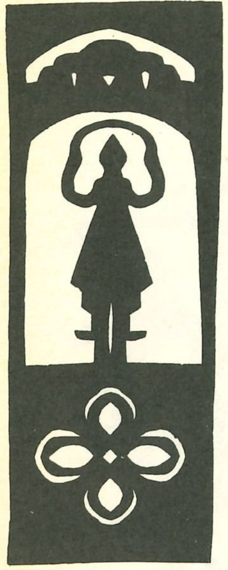
在保嬰信仰中，還供奉麻神、痧神、斑神（圖一二九～一三一），都是小兒出

天花時所供奉的救命除疾之神，往往供在觀音廟、媽祖廟和各種娘娘廟內。

圖一二二 關煞圖

圖一二七 壯族花婆

圖一二四 保生大帝

圖一二三 七星娘娘

圖一二六 痘神

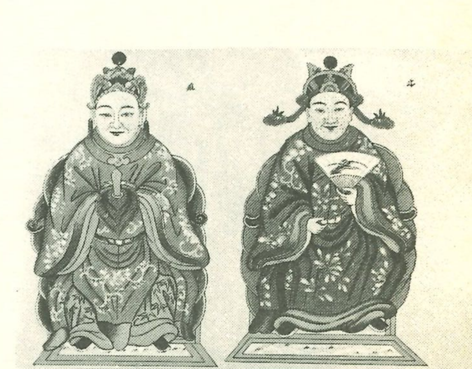
圖一二五 眼光娘娘

圖一二八　覩母娘娘

圖一二九　斑神與痘神

圖一三〇　痲神

圖一三一　金童主痧之神

第五章　吉祥神

吉祥神指給人間帶來吉祥喜利命運之神，深爲民間奉養，廣爲傳播。主要有吉利神、福祿壽、財神、婚娶諸神。

第一節　吉利神

吉利神包括吉神、喜神、龍神和春神。

1.吉神

吉神是凶神的對稱，指主宰吉祥之神。在民間紙馬中有「供奉吉神」一類（圖一三二），即是吉神信仰。

2.喜神

喜神起源於幻想，後來塑造爲人形（圖一三三），但喜神四處遊動，方向不定，在春節、婚禮時必請陰陽先生計算喜神所在方向，然後舉行迎喜神儀式。

3. 龍

龍在中國民間信仰中占有特殊的地位，其特點是歷史悠久，變化無窮，普遍流行，又沒有地域的限制。但什麼是龍？現在學術界有種種說法：有人認爲是圖騰，有人認爲是動物崇拜，還有人認爲是一種幻想出的神物。不管怎樣，龍不是圖騰，也不是動物崇拜，而是人們幻想出來的動物神。它與祈求風調雨順有關。這植根於中國的農業文化，後來加上王權、儒家和宗教的提倡，使龍成爲中國各民族的共同信仰，在政治、經濟、文化上都有深刻的影響，無不打上龍的烙印，因此有人說龍是中國傳統文化的象徵，中華民族是「龍」的傳人。

關於龍的起源，有許多說法，有人說來自蛇；有人說來自蜥蜴；有人說來自鱷魚等等，那麼龍究竟是由什麼發展來的呢？最好是用事實說話。從我國目前的考古發現看，有下列事實：一是河南濮陽西水坡仰韶文化遺址四十五號墓，主人兩側有三組蚌塑圖案，其中第一組的右側有一龍，長一米七、八，昂首曲背，有牙、爪，左側爲虎；第二組爲龍、虎和鹿疊落在一起；第三組爲龍、虎和人，人騎在龍頸。

在附近三面的小龕內，還各隨葬一人。該墓距今六千年左右。二是內蒙古翁牛特旗三星他拉紅山文化出土的玉龍，該龍額頭隆起，長臉，有兩個圓弧形耳，圓眼，下額前伸，捲身（圖一三四），類似的玉龍共發現三件，距今約五千年左右。三是甘肅省武山西坪廟底溝類型仰韶文化出土的一件彩陶瓶上，腹部繪一隻蜥蜴，圓頭似人面，長身折曲，有四足，距今約四、五千年左右。四是山西襄汾陶寺龍山文化出土的陶盤上有一個龍紋，該龍大嘴，長臉，圓眼，有角，捲身，遍身有鱗，在嘴裏銜一棵穀穗。距今約四千年左右（圖一三五）。

上述事實說明，中國最早的龍發現於黃河流域的仰韶文化，這是同黃河流域是中國文化的搖籃分不開的，但是在遼河流域也發現了龍，這說明龍並不僅起源於一地。至於龍起源於什麼動物，也不是一個模式，有的地方來自蛇，有的地方來自蜥蜴，後來經過各民族的不斷充實、加工，文化上又互相交流，才形成了後來的龍。在貴州苗族地區還有一種木龍，仡佬族有一種草龍，也是比較原始的龍形象。

中國對龍的崇拜雖然歷史悠久，但無論從意義和形態上看，都有許多變化。最初對龍的崇拜，保留有較多動物崇拜之特點，有的與圖騰信仰有關，但又不同於圖騰，它已具有較多的想像成分，後來又綜合了許多動物特徵，進一步加以神秘化（圖一三六）。過去都把龍作爲動物神，既然它不是客觀存在的動物，又有吉祥之

意，後來加以人格化（圖一三七）。

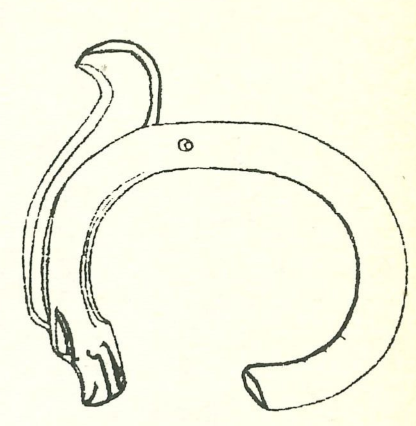
4.春神

春神又名芒神、句芒、木神，是主宰草木和各種生命生長的神。春神形象有一定規定性，是受立春時空限制的，從而斷定當年天時地利和農業豐欠、人口繁衍的關係。在每年立春時必貼春神像、鞭春牛，迎接一年的吉祥，祈求農業豐收，人口興旺。

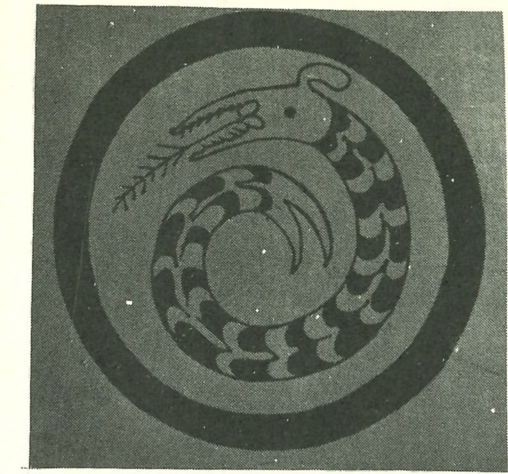

圖一三二　吉神

圖一三三　喜神

圖一三四　紅山文化玉龍

圖一三五　龍山文化的盤龍

圖一三六　白龍像

圖一三七　金龍四大王

第二節　福祿壽神

福祿壽神在吉神類神中占有突出地位，包括福神、壽神、麻姑、祿神、文昌、魁星等等。

1.福神

福神是福運之神，主宰人間幸福，這是人類共同追求的目標，但是福是廣義的，包括壽、富、貴、安樂、子孫衆多等，故有五福之說。《尚書‧洪範》：「一曰壽，二曰富，三曰康寧，四曰好德，五曰考終命。」而這些福是由一種神——福神掌握的。該神最初爲福星或歲星，即天文學上的木星，因此福神與福星同義。後來加以人格化，變成一位男性官人（圖一三八）。具體說法有二：一是三官中的天官，所以有「天官賜福」畫像；二是古代道州刺使相成，因其助民抗貢，被奉爲福神。

2.祿神

祿神又名祿星，司祿（圖一三九），也來源於星辰信仰。《史記‧天官書》：

「文昌宮，……六曰司祿。」指文昌宮的第六星主司祿，後來人格化，有的附會爲張仙，有的附會爲張遠霄。祿神也可送子，古祿神畫像上，祿神多抱一子，可能受張仙影響所致。

3. 文昌神

文昌星是主宰功名利祿的神。本起源於星辰，即北斗星上有六星，合稱文昌宮。《史記・天官書》索隱《春秋元命包》曰：「貴陽理文緒，司祿賞功進士，司命主老幼，司實主災咎也。」從戰國時期起，已報文昌神列爲國家祭典，民間也信仰之。其中以司命影響最大。魏晉以後，道教興起，民間又以泰山主年壽，以灶君爲各戶司命之神，文昌神地位就日趨下降了。

4. 魁星

魁星，本爲奎星，主文運。傳說魁星爲文昌侍從（圖一四〇）。《重修緯書集成》卷五《考驗授神契》：「奎主文章」。《日知錄》卷三十二：「以奎爲文章之府，故立廟祀之，乃不能象奎，而改奎爲魁。」因此，古代讀書人除迷信文昌文卜，也崇拜魁星，祈求功名。不過，魁星盛行較晚。魁星的形像似鬼，藍面赤髮。

5. 壽神

壽神又名壽星，因起源於星辰崇拜而得名。但是民間的壽神已經人格化了，把壽神繪成一位慈善的老人（圖一四一），又稱南極老人、南極仙翁。我國古代建有老人廟，每逢八月舉行祭老人星活動，由朝廷授王杖。民間爲老人祝壽多掛壽星神像。

6. 麻姑

道教女仙名，主宰長生不老。最早傳說她是東漢時仙人王方平之妹，可能是一位女巫。後來傳說秦代丹陽縣湖側有梅姑廟，梅一作麻，有道術，後被丈夫殺害，被奉爲神靈。也有說麻姑爲後趙石勒時麻秋之女，進仙姑洞得道飛升，類似傳說還有一些。《破除迷信全書》卷九：「……麻姑是長生不死神仙，因此每逢爲婦女祝壽時，就必寫出麻姑獻壽數字，或繪出麻姑的形狀，手捧蟠桃，以爲祝壽的吉利。」

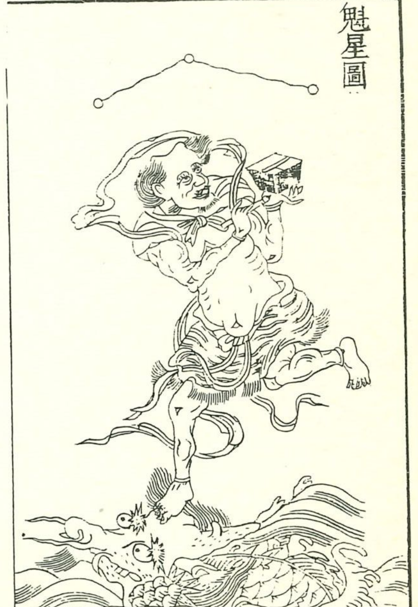

圖一三八　五福大神

圖一三九　祿星

圖一四一　壽星

圖一四〇　魁星

第三節　財神

財神是主管發財致富之神，在民間信仰中流行最廣，古往今來，信仰至深。財神種類也比較多，有文財神、武財神、五路財神、招財童子，民間則有抓錢娃娃。

1. 文財神

文財神是以古代文官演變來的財神。民間有兩種說法：一種認爲商代的比干爲財神。比干本爲商紂王的叔父，坦率耿直，因直言紂王過錯而被殺害，死後爲神，後來被民間奉爲財神。另一種傳說指范蠡，他本是春秋時期的趙國人，曾幫助越王稱霸，功成名就後，逃往北方的齊國，做珠玉商人，以理財、散財稱著。由於二人皆爲歷史名人，公正無私，深爲商界崇敬，所以被奉爲文財神（圖一四二）。

2. 武財神

財神不僅有文財神，也有武財神，即由武將演變來的財神（圖一四三）。武財神指趙玄壇，本爲傳說人物，變化無窮。在魏晉南北朝時期，趙公明是上帝的將軍之一，是道教中的冥神。隋唐之後，趙公明爲五瘟神之一。元明以後，逐漸演變爲

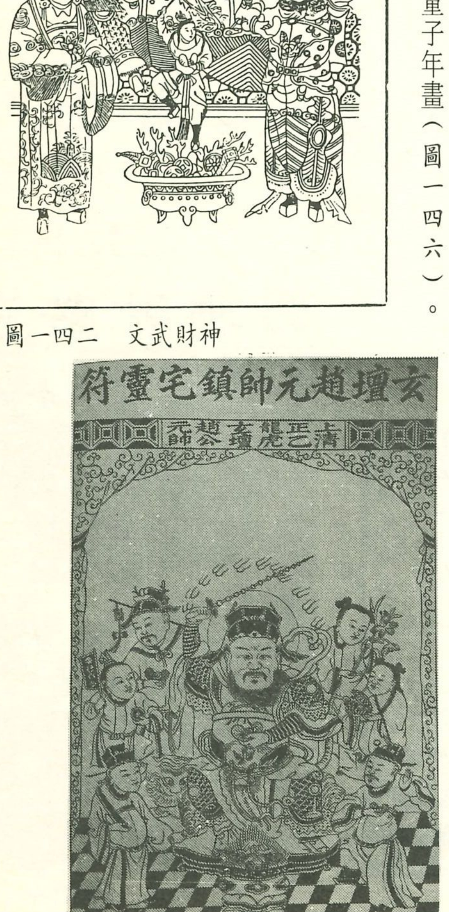
財神。《破除迷信全書》卷十：「俗敬趙玄壇爲財神，說明陰曆正月初五日是財神生日，商家都要循例買點魚肉三牲、水果、鞭炮，供以香案，迎接財神，……此外，還信玄壇的兩位使者，一個是招財，一個是進寶，都配受同等的供養。」其實來源極古，自從私有財產出現以後就有了財神，這在少數民族地區較多。漢族對財神的崇拜也不一致。《集說詮眞》：「俗祀之財神，或稱北郊祀之回人，或稱漢人趙公明，或稱元人何五路，或稱陳人顧希馮之五子，聚訟紛如，各從所好，或渾稱曰財神，不究伊誰。」北方還供五顯（五哥）爲財神，南方供五通爲財神。清代諸安仁《營口雜記》：「拜年者必先拜其所供之燈影。燈影者，外畫財神，內點以燭，有八尺餘長者在中，左招財，右利市。」此外還有文武財神之說，比干爲文財神，關帝爲武財神。可謂五花八門，無奇不有。

3. 五路財神

五路財神又名五路神（圖一四四、一四五），江南流行的財神，明代尤盛，清代改爲財神，但在民間年畫中多有其像。關於它的起源，有幾種說法，《鑄鼎餘聞》卷四認爲是由行神演變來的，出門五路皆得財；一種認爲元代有一位何五路，禦寇而死，被後人奉爲五路財神；還有一種看法是五顯神演變來的。《集說詮眞》：「明初，號五顯靈順廟，曰顯聰、顯明、顯正、顯直、顯德。姑蘇上方山，香火尤盛，號爲五聖。」

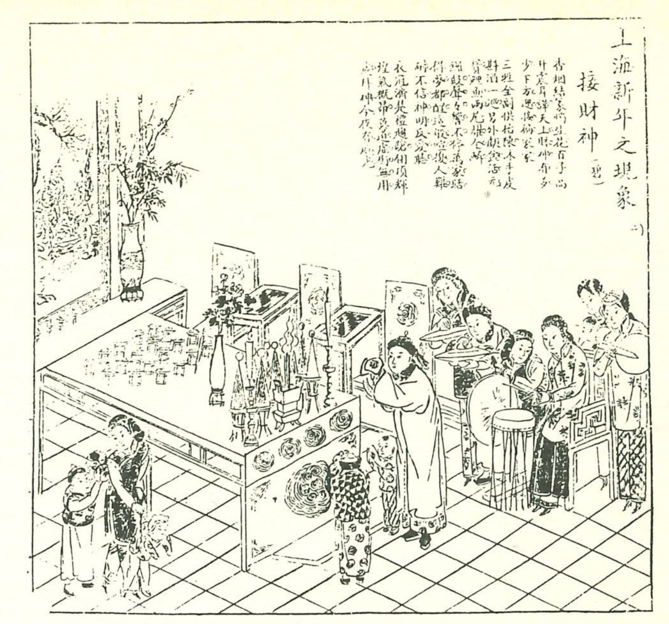
4. 招財童子

招財童子是民間年畫之一，作爲春節招財進寶，發財致富的象徵，同時招財童子也變成財神的配神。其起源可能來源於民間剪紙——抓錢娃娃，並利用雕板印刷技術，形成招財童子年畫（圖一四六）。

圖一四二　文武財神

圖一四三　趙元帥

圖一四五　接財神

圖一四四　五路財神

圖一四六　招財童子

第四節　婚姻神

婚姻神指主人間婚姻的神靈，常指月下老人、和合二仙和七星娘娘。

1.月下老人

月下老人，簡稱月老，民間的主婚之神（圖一四七）。《續玄怪集・定婚店》：「唐韋固，少孤，旅次宋城，遇異人，倚囊坐，向月檢。韋固問，答曰：『天下之婚牘耳』。固問囊中何物，曰：『赤繩子』。以繫夫婦之足，雖仇敵之家，貧賤懸隔，天涯從宦，吳楚異鄉，此繩一繫，終不可改。」固及又婚，答將與菜農女爲婚，十年後果然成婚，後人稱其爲月下老人。

2.和合二仙

和合爲古代傳說的吉祥神，原爲一神，起源較早，即萬回。《西湖遊覽志》：「宋時杭城臘日祀萬回哥哥，其像蓬頭笑面，身著綠衣，左手擎鼓，右手杖棒，云是和合之神，祀之可使人在萬里之外，亦能回家，故曰萬回。」後來演變爲二神：一是寒山大士，二是拾得大士。民間在大廳或婚儀中必持和合神像（圖一四八）。

圖一四七　月下老人

圖一四八　和合二仙

第六章　陰界鬼神

民間信仰有二界說和三界說，前者指活人世界和死人世界，這是比較原始的信仰，把生人和亡魂安置在不同空間；後者包括天界、人間和地界，分別居住神、人和鬼魂。但是陰界不單純居住鬼魂，也有管鬼的國王、官吏、兵卒，這是人間階級關係在陰間的反映。

第一節　冥王神

冥王神是冥界的最高統治者，包括東岳、地藏和十殿王。

1. 鬼界

民間和道教都相信宇宙有三界：上界、中界、下界，又稱天堂、人間、地獄。天堂爲諸神所居，由玉皇管轄；人間由人類所據，歸人王統治；地獄爲衆鬼所居，

由冥王掌管。陰間又名鬼域、陰界、冥界、陰曹地府（圖一四九）。人死後，鬼魂必須通過奈何橋、血酒地、鬼門關而入冥界。說明佛教傳入後，中國的地獄信仰更加複雜。

2. 東岳大帝

東岳大帝又稱泰山神、東岳天齊仁聖大帝（圖一五〇）。原來泰山神屬自然崇拜，爲地方性山神。秦漢大一統後，泰山地位上升，成爲群山或五岳之首，歷代帝王必祭泰山，對泰山進行褒封。民間信仰泰山管人間生死，《後漢書·烏桓傳》：「中國人死，則魂歸於岱山。」每年三月二十八日舉行泰山祭。

3. 地藏王

地藏王又稱地藏菩薩，佛教菩薩名（圖一五一）。《地藏十輪經》謂其「安忍不動如大地，靜慮深密猶如地藏。」因名地藏王。中國教徒把祂列爲四大菩薩之一。釋迦牟尼命祂作冥間救主，管理陰間，救渡地獄之鬼，所以深爲民間信仰所重視，每年七月十五、七月三十地藏王生日和成道日必舉行祭祀，有隆重的廟會活動。

4. 十殿王

十殿閻王，簡稱十王，原爲印度神話中管理陰間之王，佛教沿用此說，十王是中國佛教中十個主管地獄的閻王總稱，包括秦廣王、楚江王、宋帝王、五官王、閻羅王、卞城王、泰山王、平等王、都市王、五道轉輪王。分管地獄十殿（圖一五二至一六一）。起於唐末，後來道教也沿用此說，說明佛道兩教的融合性。

圖一四九　地府

圖一五〇 東岳大帝

圖一五一 地藏王

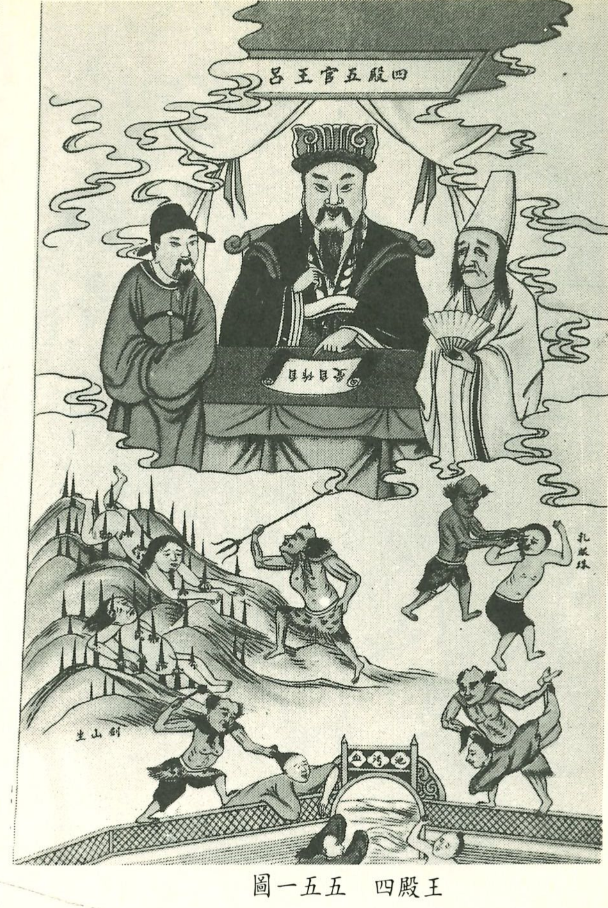
圖一五二 一殿王

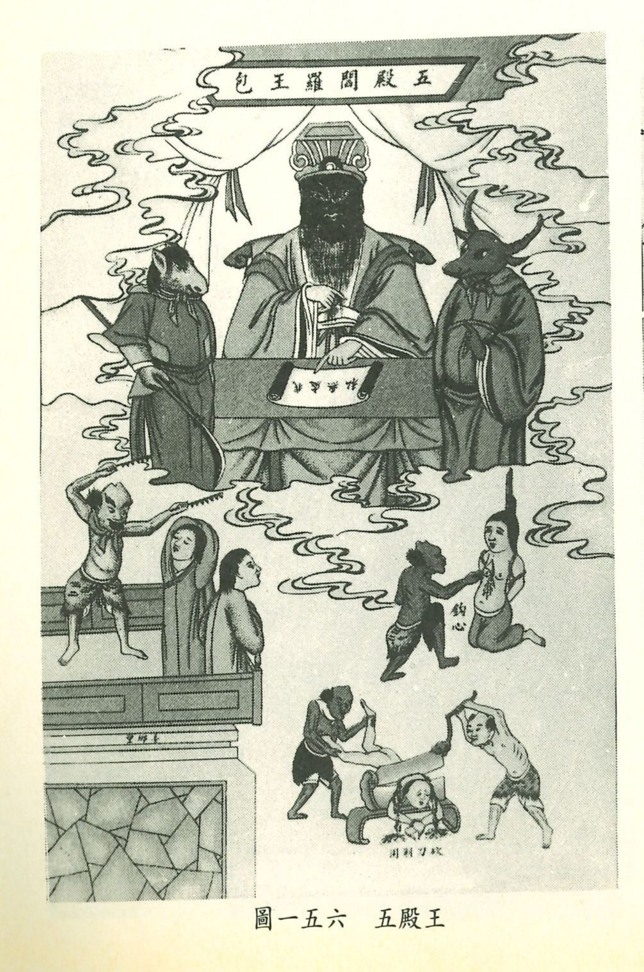
圖一五三 二殿王

圖一五四　三殿王

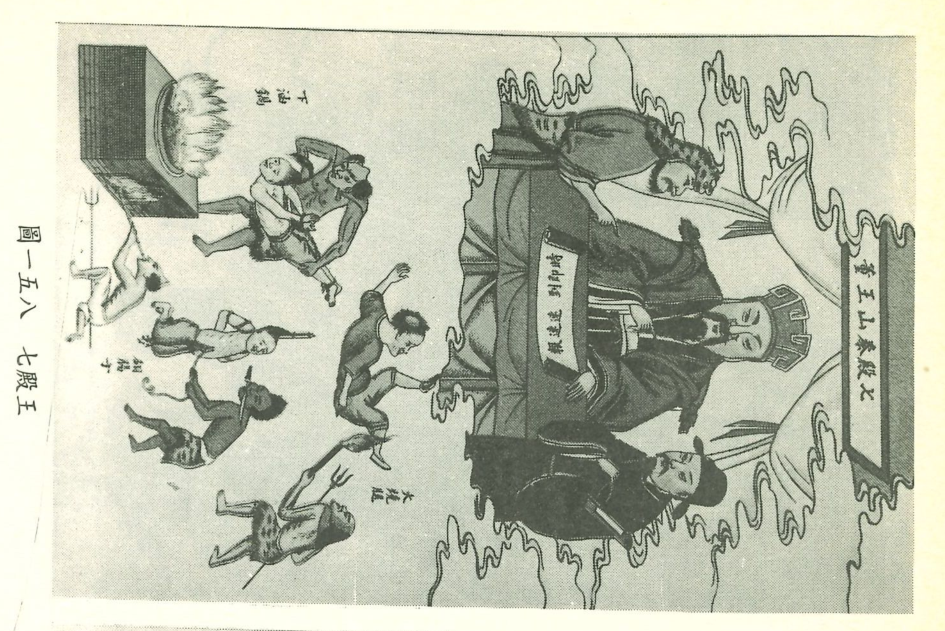
圖一五五　四殿王

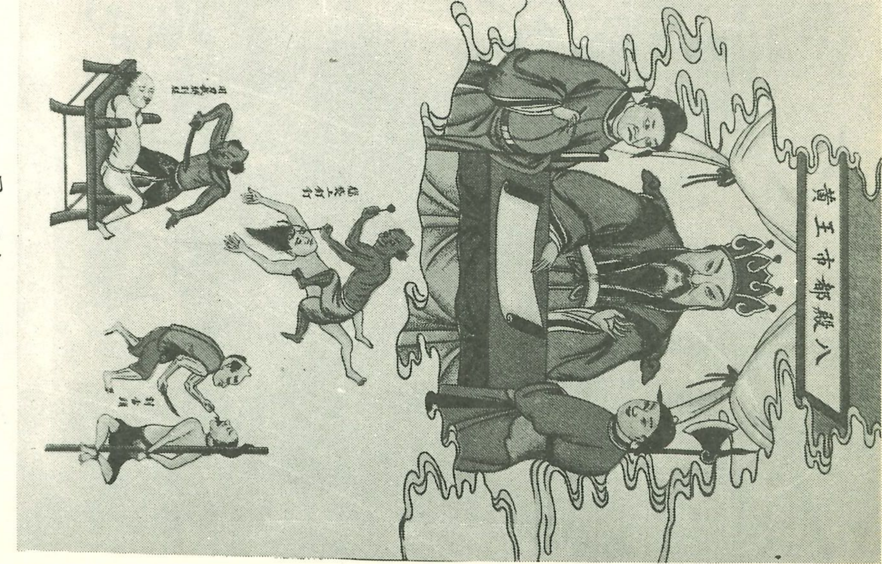
圖一五六　五殿王

圖一五七　六殿王

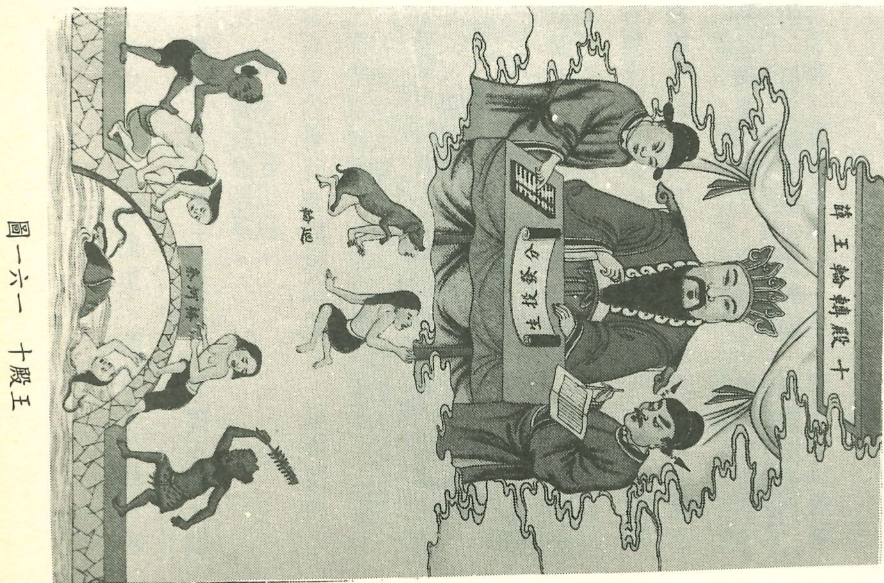

圖一五八 七殿王

圖一五九 八殿王

圖一六〇 九殿王

圖一六一 十殿王

第二節　陰吏神

陰吏神是冥界的官吏，地位次於冥王，種類不少，有五道將軍、城隍、四大閻王、判官、鍾馗、土地、牛頭馬面、無常鬼、孟婆娘娘等等。

1.五道神

五道將軍（圖一六二）。簡稱五道神，是東岳大帝的助手，主管世人的生死、榮祿，地位低於冥王，高於判官。在山西蒲縣東岳廟就有將軍祠，專門供奉五道神。《醒世恆言》內的〈鬧樊樓多情周勝仙〉內范二郎求拜的神靈就是五道神。《三教源流搜神大全》內把五盜將軍稱號解釋爲盜神，生前「於一方之地作亂爲盜」，死後「五人又作怪盜」。「呼爲五將軍也，杜平、李思、任安、孫立、耿彥正。」民間出於防盜，也供五盜神。

2.城隍

城隍神，又稱水庸神，因古代城外多護城溝渠而得名。中國在史前時代就有多數城堡發現，城隍神的起源應該是很古老的，但文獻記載出現較晚，傳說吳赤烏二

年（公元二三九年）蕪湖已有城隍廟。《北齊書・慕容儼傳》：郢「城中先有神祠一所，俗號城隍神，公私每有祈禱。」唐宋以後，城隍神更爲普遍，因爲城市遍及全國，手工業和商業繁榮，商業發達，人口集中。城市經濟有高度發展，因此城隍的地位也迅速提高。唐王朝開始對城隍神封爵，五代時加封爲王，元代又封府城的城隍爲公，州城的城隍爲侯，縣城爲伯。各級官吏就職均要向城隍宣誓。最初的城隍神，就是城堡本身，屬於人造物神類，後來加以人格化（圖一六三）。正人直臣死後多奉爲某城的守護神。《月令廣義・歲令一》：「天下城隍名號不一。世傳今燕都城隍爲文丞相（圖一六四），蘇州城隍姓白，杭州城隍即胡總制，近更周御史。」其他城隍神也是各不相同。有的還配以城隍奶奶。該神的職掌也不斷擴大，原來僅僅是護城之神，後來也保障治安、水旱吉凶、冥間事物等等，變成了地方神，成爲剝削階級統治人民的神權工具。民間祭祀城隍，一是到廟內進香，二是在清明節、上元節抬城隍出巡，因而，一般城隍廟內都有兩種城隍像：一是泥塑的，較大、固定的；一是木雕的，較小，活動的，可以抬著出巡。

3.四大閻王

在中國民間信仰中，有所謂四大閻王之說，包括韓擒虎、范仲淹（圖一六

五）、寇準、包拯（圖一六六）。韓擒虎爲隋代名將，「生爲上柱國，死作閻羅王」。范仲淹、寇準和包拯，皆爲北宋名臣，爲人剛正，「先天下之憂而憂」，不畏權貴，秉公爲民，多平冤獄稱著，生前爲清官，死後被奉爲閻王。

4.判官

判官是閻王的助手，主管生死簿的陰吏。當無常鬼把鬼魂帶到陰府時，首先要交給判官發落，通過孽鏡，決定是非，此事由判官量刑。傳說有四個判官：一是掌生死簿的刑官，居判官之首，權力大，即崔府君崔珏，他本爲唐代山西昔陽人，當過縣令，有助於民衆，死後被奉爲判官；一是掌刑判官，主陰律司；一是掌善簿判官，主管善司；還有一種掌惡判官，主查察司。

5.左判官

左判官又名北極樞邪院左判官，即唐代書法家顏眞卿，他在安史之亂中立過大功，後李希烈叛變，他前往勸諭，以不屈而死，民間奉其爲神，主管陰間是非曲直，道教封其爲北極樞邪院左判官。

6.鍾馗

鍾馗本無其人，而來源於驅鬼的棒槌——終葵，由於歷代訛傳，逐漸人格化，特別是唐明皇夢遇鍾馗又令吳道子畫其像，變成終南進士，成爲鎭鬼辟邪之神，民間流傳不少鍾馗打鬼、鍾馗嫁妹的傳說，鍾馗像有兩種：一種是怒目圓睁，兇猛可怕的武士（圖一六七），另一種是和顏悅目的文官，還配有蝙蝠或蜘蛛。

7.牛頭馬面

牛頭馬面爲陰府的鬼卒，原爲佛教的神靈，牛頭阿傍，由不孝子變成牛頭人身（圖一六八），手持鋼叉，力大無窮，充當鬼卒。馬面稱馬面羅刹，即馬頭鬼，馬首人身，也是鬼卒之一。

8.無常鬼

無常鬼又名勾魂鬼（圖一六九），民間信仰認爲人死後，閻王要派無常鬼來勾生魂，不讓他在人世停留。南方民間老人故去，子孫在跪祭時也要留一條通道，供亡魂歸來，也給無常鬼留一條來路，晚上舉行送無常鬼儀式，實際是送魂儀式。無

常鬼多供在東岳廟或城隍廟內，有黑白無常鬼，每年七月迎神賽會時，必須祭無常鬼，表演「調無常」。小兒生病也要千方百計地討好無常鬼，稱「拜胡乾爺」，給無常鬼更衣，穿上白布衫，送餅、銀子等供品，爲小兒命名，祈求平安無事。

9.孟婆娘娘

孟婆娘娘又名孟婆婆，是主宰投生的陰吏（圖一七〇）。傳說孟婆爲西漢人，喜歡誦佛經，活到八十一歲，後入山學道，成爲冥神。民間信仰認爲鬼魂在陰間受到各種折磨後，最後被押往第十殿，交給轉輪王，再發往陽間，投胎再生。但必須到孟婆娘娘處報到，喝一種孟婆湯，目的是忘卻前世，重新做人，否則難以再度重生，所以孟婆娘娘是重要的陰間官吏。

圖一六二　五道神

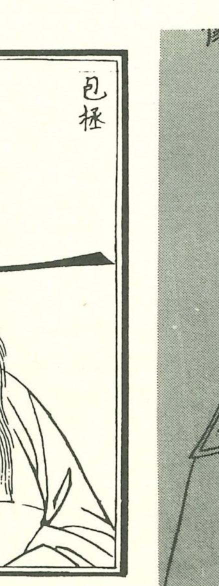

圖一六三　城隍

圖一六四　文天祥

圖一六五　范仲淹

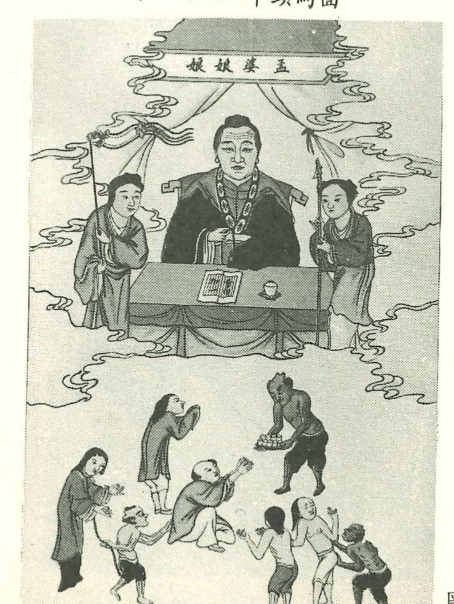

圖一六六　包拯

圖一六八　牛頭馬面

圖一六七　鍾馗

圖一七〇　孟婆娘娘

圖一六九　無常鬼

第三節　鬼衆

鬼衆指冥界的各種鬼，但是鬼類衆多，只能舉例說明。

1. 陰鬼

陰鬼又名陰魂（圖一七一），認爲人死後靈魂不死，多往陰間，故名。苗族認爲三魂七魄要四處遊蕩，一在家，二在墓地，三在各處活動，但是人看不見，所以還是在陰間。

2. 驚鬼

驚鬼又名驚駭之神（圖一七二），虛空過往之神。民間認爲小兒受驚，得了疾病，是遇到了驚神所致，因此民間印製不少驚鬼紙馬，誰家小兒被驚嚇後，必須購焚紙馬，把小兒魂招來，這樣身體就康復了。

3. 天狗

天狗又名天狼，本爲天上的兇神惡煞，但是民間也認爲是一種鬼（圖一七

三）。本來起源於星辰崇拜，後來動物化。民間常把災異歸罪於天狗，如日蝕是天狗吞日，小兒夭折是天狗把小兒吃了，而張仙是射天狗之神。《集說詮眞》：「仁宗夢見挾彈者，自稱爲張仙，阻止天狗吃呑小兒。」

4. 哭神

民間認爲小兒愛哭，久病不癒，是冒犯了哭神，哭神在小兒身上作祟所致（圖一七四）。治病的方法是購買哭神紙馬，焚而送之，或者在街頭樹上貼夜哭郎符，這樣小兒就安眠不哭了。

5. 傷神

傷神是主宰人體受傷之神，從民間保存的紙馬神像來看，有傷神，飛傷之神，前者爲武士模樣，是戰爭性傷神（圖一七五），後者爲羽人形象，手持利刃，可能是偶然性傷害之神。民間遇到傷害多敬此神。

6. 殺神

殺神是主宰殺宰之神，對人類威脅最大（圖一七六、一七七）。這種神可能起

源於鳥崇拜，後來人格化，形成人首鳥身，且有男殺神、女殺神之分，在械鬥或征戰時必供殺神，一是怕敵人殺害，二是祈求神靈去殺害對方。

7. 煞神

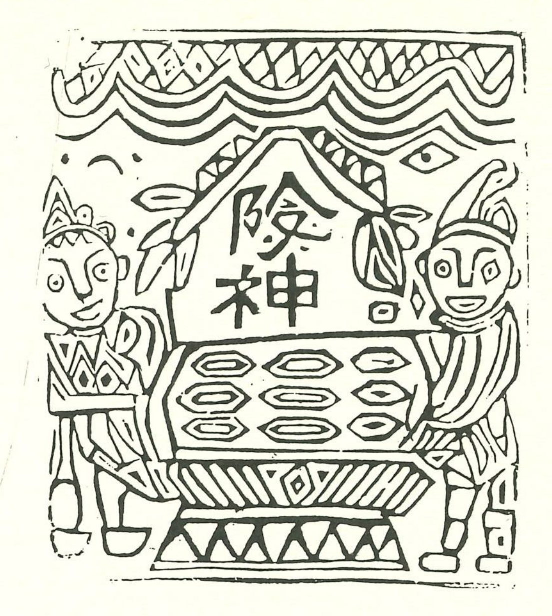
煞神又名飛煞、雌雄煞神，本來是一種星辰信仰，認爲該星給人們帶來凶事，導致生病，災害，甚至死亡，後來把煞神附會爲豬、煙囪、人首鳥身等形象。民間遇有不幸多災送煞神紙馬（圖一七八）。

8. 蠱神

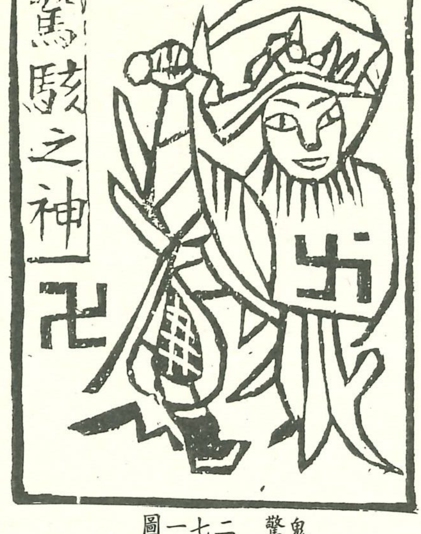
蠱是一種人爲的致病黑巫術，由來已久，同時有防範之法。《周禮・秋官・司寇》：「庶氏掌除毒蠱。」鄭注：「毒蠱，蟲物而病害人者。」遠古的蠱是婦女發明的，本來是一種狩獵用的毒藥，進入階級社會以後，被用於人際關係，成爲害人的手段。這種風俗在少數民族地區有殘存，危及人們的生存，因此多供蠱神（圖一七九、一八〇）既可除蠱，又可施蠱。然而蠱是一種神秘的巫術，不易爲人們所知。

9. 瘟神

瘟神是主宰急性傳染病的鬼神，又稱五瘟神（圖一八一、一八二）《三教源流搜神大全》卷四：「此是五方力士，在天上爲五鬼，在地上爲五瘟。」五瘟爲帝顓項之五子，唐代以後變爲春瘟張元伯；夏瘟劉元達；秋瘟趙公明；冬瘟鍾仕貢；中瘟史文業。農曆五月五日祭祀，「紙船明燭送瘟神」。

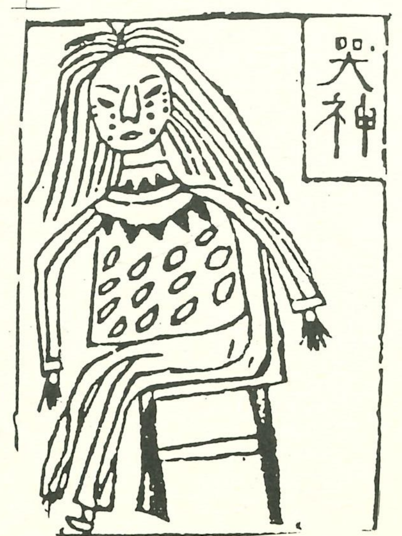
圖一七一　陰鬼

圖一七二　驚鬼

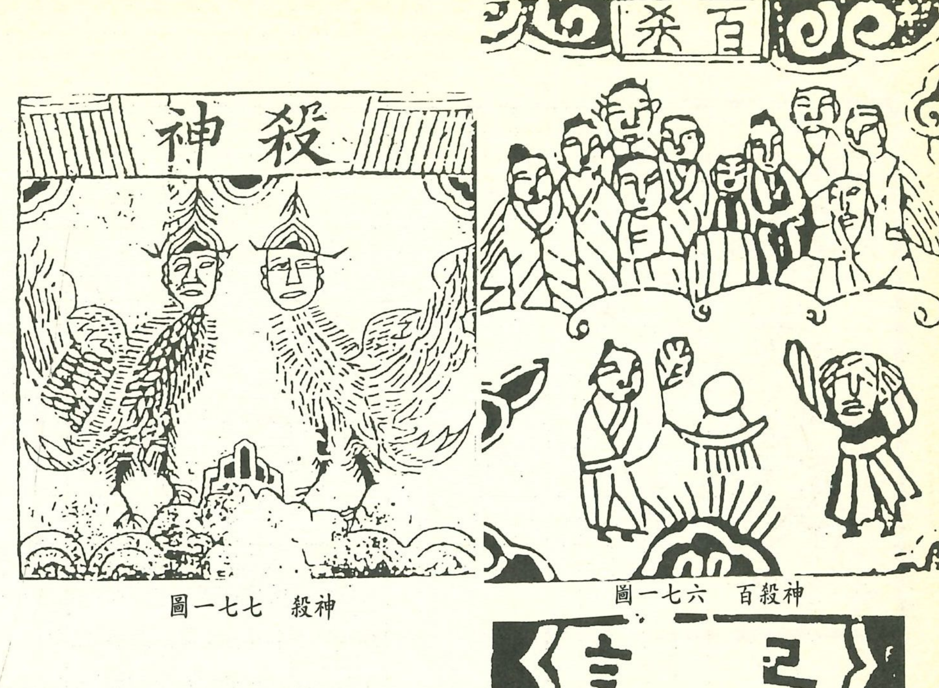
圖一七三　天狗之神

圖一七四　哭神

圖一七五　飛傷

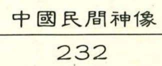
圖一七七　殺神

圖一七六　百殺神

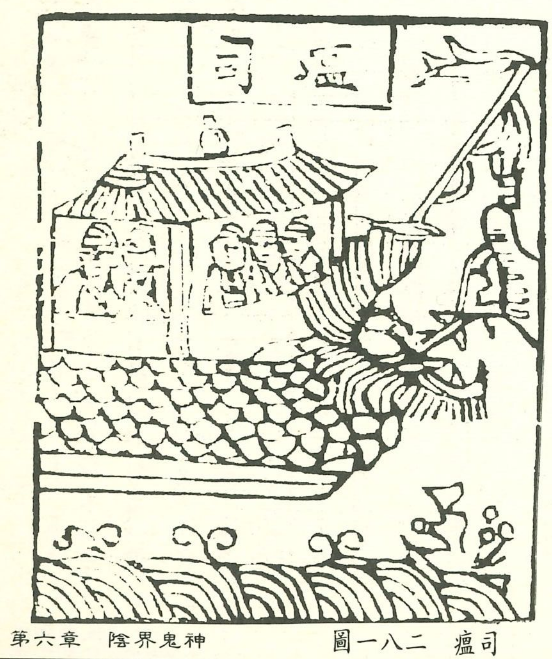
圖一七九　天蠱之神

圖一七八　凶神

圖一八一　瘟神

圖一八〇　蠱神

圖一八二　瘟司

第四節　驅鬼

既然在鬼魂中有善惡之分，人們對兩種性質的鬼就有不同的態度。對於人類有益的善鬼，基本採取祈求、祭祀等方式，把善鬼列爲神的地位。對於人類有害的惡鬼，除祭祀外，主要利用詛咒、驅趕等巫術，進行驅逐之，這些亡魂就是典型的鬼，因而驅鬼是極流行的宗教儀式。驅鬼的方法很多，有詛咒、驅趕、火攻、水潑等。如海南島有的黎族遇到凶死者後，送葬時必走彎曲的道路，認爲這樣凶死者的惡鬼就會迷途忘返，到葬地後，要實行俯身葬，並以木樁釘住屍體，或者用大石板把屍體壓住，認爲這樣惡靈才不能返回家園。納西族在建好房子後，認爲房內有一種牛角鬼盤据著，必須驅走才能由人居住。趕鬼的方法是由巫師畢摩主持的，他舉著火把，帶領七、八個小伙子，有的拿斧子，有的拿鋤頭，有的拿木棒，先在房屋內用火燒烤，然後用斧子砍房柱、門檻和床板，邊砍邊喊：「鬼快滾開，不然就打死你！」最後將從木柱上砍下的木屑燒毀，將木灰丟到牛欄內，認爲牛角鬼就附在木柱上，經過上述驅鬼儀式，牛角鬼就趕跑了，人們也就可以遷入新居。

在漢族歷史上有一個鍾馗打鬼的傳說，這也是一種驅鬼活動。鍾馗是古代傳說中的人物。相傳唐明皇病中夢見一個又醜又兇的鬼，在吃一個小鬼，唐明皇問之，

醜鬼答曰叫鍾馗，生前應武試未中，死後發誓要滅天下妖魔，因此託夢於唐明皇。唐明皇醒後，命著名畫家吳道子畫鍾馗。從此民間在除夕或端午節時，都懸掛鍾馗像，據說可驅鬼滅災。

1. 送鬼婆

送鬼婆是壯族的驅鬼形式之一，即剪一女性紙人，則在室內以便驅鬼。這種巫術起源於巫祝驅鬼，民間效之，以紙巫代眞巫，故曰送鬼婆（圖一八三）。

2. 擋鬼娃娃

擋鬼娃娃是中國北方的剪紙驅鬼巫術，即剪一排紙人，手拉手（圖一八四），象徵把鬼魂擋在戶外。這種紙人名曰娃娃，實爲成年女性，可知也起源於巫祝驅鬼。

3. 送鬼娃娃

送鬼娃娃也爲剪紙形式，常剪四個紙人，手拉手，也爲成年婦女，當爲巫祝，這是她們送鬼儀式的縮影（圖一八五）。

4. 簸箕娃娃

簸箕娃娃也是驅鬼剪紙之一，因紙人手持簸箕而得名，從形象上看，紙人也爲女性巫師，簸箕又有除陳之用，所以也是驅鬼性質。與上述紙娃娃同類，只是形式有別（圖一八六）。

5. 蝎子符

蝎子符是陝西地區的節日壓勝靈物，每逢穀雨節，人們收取露水，研製墨汁，在紙上繪蝎子符，圖案以神像爲主，如張天師、鍾馗、金剛力士、哪吒太子，或者畫農民、動物爲主，作除蝎之狀，用以鎭壓毒蝎，符上的蝎子必用紅色，表示蝎子已被殺死，流血而亡，對人類失去了傷害作用。

6. 替身

替身是一種民間招魂巫術，當人有病時，往往以泥或木做一人，或者在紙上繪一人，象徵病者，然後送給鬼神，拋之荒野，謂之替病人去死，這樣病人就會康復。佛敎的替身又有不同，當某人有病難癒，可以入佛門爲僧，能消災延壽，富有

之家則買奴爲替身，入寺爲僧，號稱「替僧」。《西河詩話》：「北人每發願捨身，以他兒代之，所謂替僧也。」

7. 方相氏

方相氏又名「防喪」，古代送葬時開路的扮神者（圖一八七）。《事物紀原・吉凶典部》：「軒轅本紀曰，帝周遊時，元妃嫘祖死於道，令次妃姆嫫監護，因置方相，亦曰防喪，此蓋其始也。俗號陰道神。」可見方相氏是送葬驅鬼之神，也用於驅疫，後來的儺戲還有方相氏。

8. 開路神

開路神也是送葬之神，可能由方相氏演變而來，其職司是爲亡靈開路，驅走各種鬼魂的干擾，把亡靈送到祖先的停留地，或者送往鬼魂世界（圖一八八）。

9. 送魂使者

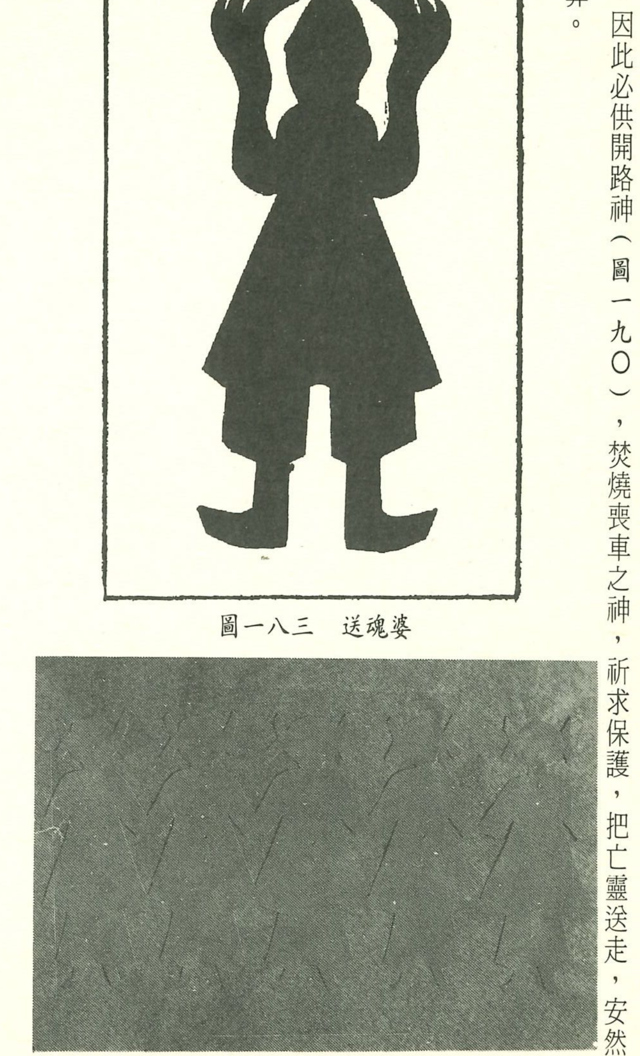
近代民間已不供奉方相氏，但流行送魂紙馬——送魂使者（圖一八九），這是送亡魂用的紙馬，以使驅走攔路鬼，把亡靈送走，其作用與方相氏無常鬼相近。

10. 喪車之神

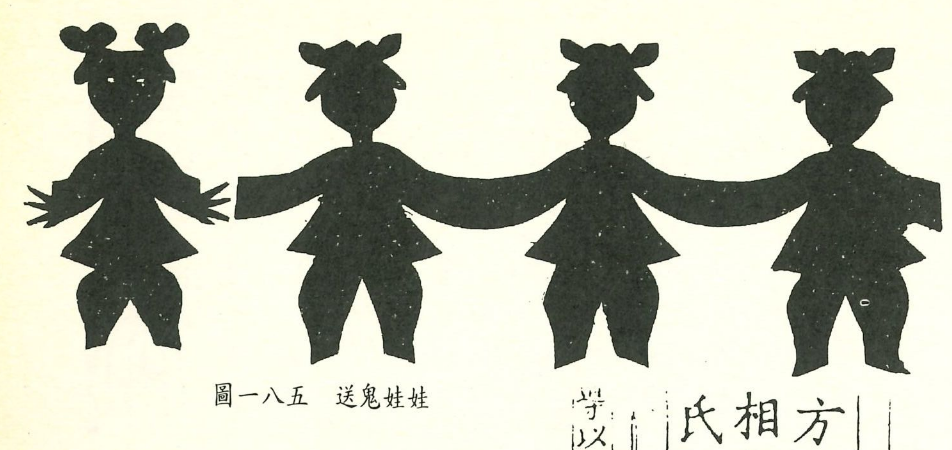
送葬是痛苦的儀式，也是恐懼的儀式，因爲既怕亡靈不去，又怕凶神惡煞來犯，因此必供開路神（圖一九〇），焚燒喪車之神，祈求保護，把亡靈送走，安然入葬。

圖一八三　送魂婆

圖一八四　擋鬼娃娃

圖一八五　送鬼娃娃

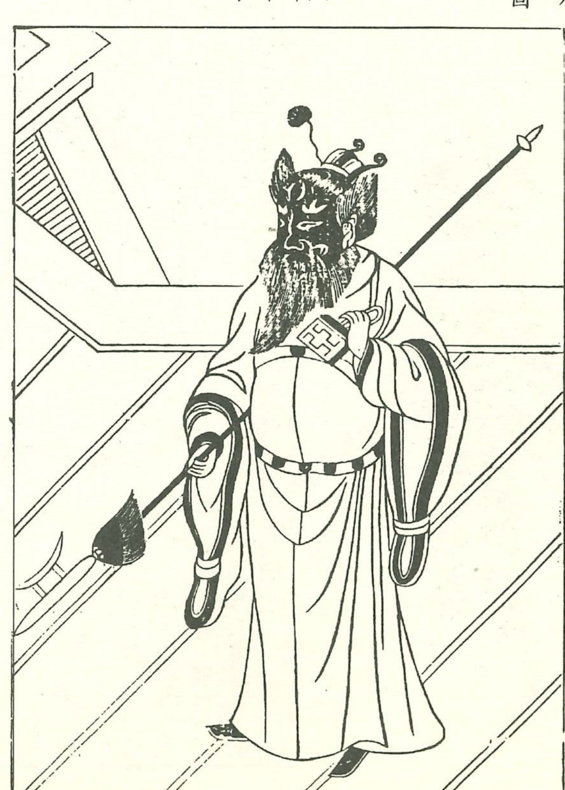

圖一八六　簸箕娃娃

方相氏

夏官方相氏
掌蒙熊皮黃
金四目玄衣
朱裳執戈揚
盾大喪先匶
謂葬使之前
以卯凶惡也及墓入壙以戈擊四隅毆罔兩也

圖一八七　方相氏

圖一八八　開路神

圖一八九　送魂使者

圖一九〇　喪車神煞

第五節　招魂

在人的生存中，一般來說，靈魂與身體是結合在一起的，是互相依存的，有靈魂人才有生命，否則身體就難以存在。但是靈魂也有與身體暫時分離的時候：一種是在睡眠中暫時離開身體，形成夢中的活動，但不久靈魂又附在身上。這種靈魂的暫時離異是正常的，對身體和生命沒什麼危害；另一種是在鬼神的作用下，靈魂暫時離開身體，出現驚嚇、病態，在這種情況下，必須請巫師薩滿或其他宗教職業者招魂。如貴州侗族認爲小孩生病，是「落了魂」，巫師或家長要攜帶一個提籃，內裝一個熟鷄蛋，一塊糯米餽，到病孩兒常玩的地方，用魚網撈三下，接著喊：「寶貝呀，跟我來。家裏有好吃好穿的，快回家來吧。」黎族招魂也請巫師主持，他邊敲擊蛙鑼，邊呼喊病孩兒的名字，認爲當靈魂歸來後，小孩就康復了。在《中華全國風俗志》下篇七卷稱臺灣「大埔鄉，每遇小兒夜間不能安眠，其父母即呼太陽以治之，俗謂喊太陽。其法於日初出或將沒時備香椿等物，向日焚之，口內禱祝，略謂吾家小兒不能安眠，懇求太陽保佑，一覺睡到大天亮等語，事畢將紙灰攜回，塗於小兒額上，有餘則放之床頭，據云可保安眠。」廣西京族有一種贖魂，即當人病後，要請巫師上供敬神，取一根竹子，在一端懸一小籃，內放一把剪刀，十根線，

一件病者的衣服，巫師念經時，搖動竹竿，呼喊：「回來吧，三魂七魄回來吧，不要遠走呵。」在北方民族薩滿施行的還魂術，則是利用薩滿過陰去招魂的方法，爲病人恢復靈魂。這些都是喊魂儀式。但是民間多用追魂紙馬追魂。

1.追魂紙馬

追魂甲馬又稱追魂紙馬，這是民間招魂時所焚的神像（圖一九一）。趙翼《陔餘叢考》卷三十：「紙馬又稱甲馬。唐時用紙馬驅鬼神，後世遂在紙上畫神像，塗彩色出售，祭神畢焚之，謂之紙馬。」其實甲馬既可代表神或巫覡之意追魂，又能迎神，供神騎馬而來。

2.叫魂

叫魂又名喊魂，民間遇疾，多由主婦或巫婆爲失魂者叫魂，使暫時離開身體的靈魂歸來。《圖畫日報》載上海有一種抱煙囱叫魂的巫術，「於是有猱升屋頂，抱住灶上煙囱，依定所斷之方，而高叫者。凡叫必在夜半，故其聲每甚陰慘」。

3.招魂娃娃

招魂娃娃是一種招魂的剪紙巫術，一般剪一位母親領兩個小孩，也有剪若干手拉手的孩子，貼於牆上（圖一九二），認爲這些剪紙可把失魂的小兒靈魂招回來。

圖一九一　追魂甲馬

圖一九二　招魂娃娃

第七章　人造物神

人造物神，是指人們對自己創造物的神化，如灶神、倉神、門神、井神、床神、廁神、橋神等等，這類神過去常常劃歸於自然崇拜，但它們均不是自然現象，而是人爲的創造物，又被人們加以神化，它不是自然崇拜，而是在萬物有靈觀念的基礎上，對人造物的信仰，因而，它較自然崇拜的出現爲晚，但還屬於多神信仰的範圍。

第一節　房神

房神類包括宅神、土房大仙、木房神、中樑神、門神和梯神多種。

1.宅神

宅神又名房神，是人類住所的保護神。房屋雖然在遠古時期就爲人類所發明、

居住，但是凡有人生活的地方，就有鬼神干擾，經常到宅內騷擾活人，因此人們都供奉宅神。唐代敦煌出土有《護宅神歷卷》，其上就有宅神形象，認爲宅內貼宅神符可卻百鬼，保平安（圖一九三）。漢族宅神常繪八卦，河北宅神爲官人形象，稱「土房大仙」，雲南把宅神繪成男人形象。

2. 樑神

建房有一系列宗教儀式，其中以上樑最爲隆重，必選吉日，敬樑神還在中樑上掛紅布，繪八卦圖，貯存金銀珠寶，這是因爲房樑是房屋的命脈，一旦樑毀，全屋將塌，所以民間都供樑神（圖一九四）。

3. 梯神

在南方和西南民族地區流行杆欄和碉堡土樓式建築，上層住人，下養牲畜，以樓梯上下，分爲二種樓梯：一種是獨木式，在其上刻缺口，另一種階梯式木板。不過上下樓梯很危險，民間皆祈求神靈保護，因此產生了樓梯信仰，在梯神紙馬上書有「步步登高」、「上下平安」等吉語（圖一九五）。

4. 門神

門神是民間極爲普遍的信仰，各民族中都有門神崇拜，但門神是誰，衆說紛紜。其實，最早的門神就是門本身，如拉祜族、獨龍族均是如此，由此看出，門神是一種人造物崇拜。後來門神才發生種種變化。

雲南西雙版納哈尼族在寨門處供的門神，其中在門楣上畫出各種花紋和圓圈，裝一對木馬。門左側立一對男女木雕像，上懸木刀，另一側拴一鐵匠偶像，並放一些打鐵工具，據說門內住人，門外住鬼，供門神就是拒鬼神於寨門之外，以求全村居民的安全。而供男女偶像是祈求生育，供鐵匠是相信鐵匠最有力，有避邪的作用。每年三月都舉行祭門活動，納西族在門兩側各插一個三角形麻布旗，一面畫牦牛，一面畫虎，認爲兩獸有守門的本領。或者在門兩側各立一錐形石，左邊稱「陸阿普」（陸男神），右邊供「瑟阿主」（瑟女神），認爲此二神爲房門的守護神。這種門神已經開始人格化了。

古代漢族關於門神的解釋就複雜多了。《月令廣義・正月令》：「〈神隱〉元旦三更迎灶畢，釘桃符，書聻，畫重明鳥，貼門神鍾馗於門，以避一年之祟。」其用意與少數民族敬門神一樣，都是利用門神或其他避邪物掛於門上，防止鬼入，以圖家庭安寧。除了門神爲鍾馗外，有的說是神荼、鬱壘（圖一九六至一九八），有的說是秦瓊、尉遲恭，還有的說是溫、岳二元帥。

圖一九六　門神

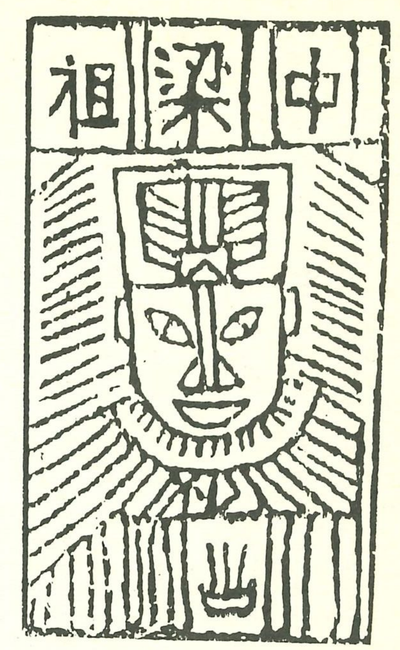
圖一九八　普米族門神

圖一九七　左右門將軍

圖一九五　梯神

圖一九四　中樑神

圖一九三　宅神

第二節　床灶神

1. 床神

床神，有性別之分，男稱床公，女稱床母（圖一九九）。床是睡眠的地方，也是夫妻過婚姻生活和繁衍後代的場所。因此床具有神性，《清嘉錄》記：「薦茶酒糕果於寢室，以祀床神，云祈終歲安宿。俗呼床神爲床公、床婆。楊循吉《除夜雜詠》云「酌水祀床公」，蓋今俗猶以酒祀床母而以茶祀床公。」由於床有床神，在安新床時也有一套禁忌。臺灣居民在爲新婚夫妻安床時，要在床腳下壓八枚銅錢，在床頭、床尾也放錢若干，取「同心同體」之意。新婚夫妻必拜床母，舉行翻跟斗儀式，即請一個父母兄弟俱全的小孩，在新床上翻跟斗，一位老婦人說：「翻落鋪，生男孩，翻過來生秀才，翻過去，生進士。」安床之後，不能由新郎獨睡，必須找一少年陪同，稱爲壓床，否則夫妻不能白頭偕老。正如當地諺語所說：「不是死丈夫，就是死妻子。」因此要進行「壓床」。在河南地區也有類似風俗，新郎頭一天睡新床時，也不能獨睡，要請一、兩個弟弟同住，如果弟弟把床尿了那更好，認爲這象徵著新娘將會生兒育女。由此觀之，有人把壓床視爲群婚殘餘是沒有根據

的，事實上床和床神的起源較晚，它距離遠古的群婚時代有很大距離。

2. 灶神

灶神又稱灶王爺、灶君。這是中國各民族最流行的信仰，有人說灶神是自然崇拜之一。但是灶是人爲的產物，應歸入人造物的崇拜之中。最初的灶神就是指灶的本身，或者有一象徵物，如哀牢山的彝族在灶上有一平臺，其上放一泥團，作爲灶神偶像，有的民族則立一白石柱，或者以泥塑一組花。後來才加以人格化。《莊子・達生篇》：「灶有髻」。司馬彪疏：「灶神，其狀如美女，著赤衣，名髻也。」《西陽雜俎・前集》卷十四：「灶神名隗，狀如美女。」後來又演變爲張姓，配以灶婆。《左傳》昭公二十九年疏引賈逵云「祝融祀於灶。」《淮南子・時則訓》注云：「祝融，爲高辛氏火正，死爲火神，託祀於灶。」《文獻通考・郊社一九》：「〈通典〉說天子諸侯必立五祀。五祀者，爲其有居處出入飲食之用，祭之所以報德也。」不過，灶神的職能有一個變化過程，起初是掌飲食之神，進而是掌握壽夭福禍，漢代以後，灶神又以天帝派往人間的家庭之神，起監察作用，上達民情，下傳神旨。這就是祭灶時所說的「上天言好事，下界保平安。」過去將火神和灶神混爲一談，是不對的：第一，兩者起源不同，前者早，後者晚；第二，兩種

形象不同，前者爲火，後者爲灶，人格化以後也是如此；第三，祭灶時間和方式不同，祭灶是在農曆臘月二十三，祈求流年吉利。當天必須打掃庭院，燒香上供，焚灶神上天，正月初一，則接灶神，掛新的灶神畫像。（圖二〇〇、二〇一）。

圖一九九　床公床母

圖二〇〇　司命灶君

圖二〇一　灶君府

第二節　倉井神

該類包括井神、倉神、場神和廁神。

1. 倉神

倉庫是糧食貯藏之所，又是家庭財產的主要象徵（圖二〇二、二〇三），其起源甚早，倉神也是人類較早的崇拜對象。起初倉庫只是有神性，後來逐漸加以人格化，如「神龍倉庫」即是。在《越中雜識・祠祀》載：「紹興的倉帝廟，奉倉帝先聖，沮誦先賢，史籀、胡母敬、程邈左右配。進內爲文武二帝殿，魁星閣、六君詩巢。」阿昌族稱倉神爲「穀期」，傳說是一位先明的老年婦女，但供的偶像並不像人，而是在一個小竹籃內盛一個鷄蛋和若干玉米，把竹籃掛在房樑上。每年吃新穀時必須祭倉神，以新鮮的鷄蛋代替舊鷄蛋。四川木里縣俄亞納西族在舉行婚禮時，夫妻必須鑽進倉庫，祭拜倉神，認爲新娘是一家之主，應該看看倉內有多少糧食，以便計糧用度，同時在倉神的保護下，能夠豐衣足食，過安寧的生活。

2. 井神

人類以自身的力量挖井是很古老的，遠在新石器時代就有水井了。如浙江良渚文化就發現多處水井。當時信仰萬物有靈，也把水井加以崇拜是不足爲怪的。這種信仰一直保存下來，侗族認爲井有井神，小孩生病時，必須給井當寄子，在井邊燒三柱香，供一碗肉，燒一疊布，而且給孩子命名時，也帶有水或井字，如楊水清、黃文井等等，這樣才好養活。不少漢族認爲井爲龍王所居，天旱求雨時，除抬龍王遊街外，必須把井汲乾，認爲井中無水，龍王難生，龍王自然要興雲佈雨，解決乾旱之苦。因此，漢族的井神是一位婦人握一條龍（圖二〇四）。

3. 場神

場神，又名打穀場神（圖二〇五、二〇六），職司打穀場的安全、防盜、防火，傳說有一男一女，互爲夫妻，故有場公場母之稱。

4. 廁神

廁神，又稱紫姑、坑三姑娘神。《顯異錄》：「紫姑，萊陽人，姓何名媚，字

麗卿。壽陽李景納爲妾。其妻妒之，正月十五陰殺於廁中。天帝憫之，命爲廁神，故世人作其形，夜於廁間迎祀，以占衆事，俗呼爲三姑。」該神起於六朝時期，盛行於唐宋時期。《集說詮眞》：「今俗每屆上元節，居民婦女迎請廁神。其注：概於前一日，取糞箕一具，飾以釵環，簪以花朵；另用銀釵一支插箕口，供坑廁側。另設供案，點燭焚香，小兒輩時之行禮，案上攤糝白米，扶者將箕口緊對案米，銀釵即在米上亂畫，略似筆硯剪刀花朵等形。禱者問其年歲若干，則箕口點若干點以示之。扶箕女謂亂畫時糞箕微覺加重，且轉動亦不能自由。」由此看出，祭祀廁神必進行占卜，這種占卜就是扶乩的由來。

圖二〇二　倉神宮

圖二〇三　庫倉龍神

圖二〇四　井神

圖二〇五　場神

圖二〇六　場公場母

第四節　畜欄神

畜欄神指關養牲畜的圈欄被神化的信仰，包括豬圈、牛欄等神。

1.豬圈神

豬圈神原指豬圈本身，後來人格化，爲男子或餵豬人形象，還有豬圈、豬槽、餵養等神像（圖二〇七），有的神像上書有「一本萬利」四字，勸諭民養豬，發財致富。

2.牛欄神

牛欄神是人們對牛欄的信仰，認爲牛欄也是神，同豬圈神一樣，保佑家畜的繁衍、生長，其神像原指牛欄本身，無神偶，只是向牛欄供奉食品，後來人格化，變成騎馬的官吏，後有隨從，其下有牛群，這個形象又與放牛有關，說明牛欄神是牛群的保護神。

第五節　車路神

此類神包括車輛神、路神和橋神。

1.車輛神

傳說車是黃帝發明的。《古史考》：「黃帝作車，少昊時略加牛。」又傳說奚仲也是發明車的人。《世本》：「奚仲始作車。」因此民間以黃帝或奚仲爲車神。另外還有五方五帝爲車輛神（圖二〇八、二〇九）。

2.道路神

道路神，又稱行神、路神（圖二一〇），爲古代七祀之一。《禮記・祭法》載：「王爲群婚立七祀，……曰：國行。」鄭玄注：「行主道路行作。使者出，釋幣於行；歸，釋幣於門。今時民家或春秋司命行神。」最初的路神，就是指道路神，保佑出門安全。後來加以人格化，有種種說法：一是嫘祖，王瓘《軒轅本紀》：「帝周遊行時，元妃嫘祖死於道，帝祭元以爲祖神。」二是皇帝子《集說詮眞》：「《前漢書》載：顏師古注曰，昔黃帝之子纍祖，好遠遊而死於道，故後人

以為行神也。」三是共工子修，《風俗通義・祀典》謹案、《禮傳》：「共工之子曰修，好遠遊，舟車所至，足跡所達，靡不窮覽，故祀以燈祖神。」近代多不祭路神，但出門先占卜，以測吉凶。

3.橋神

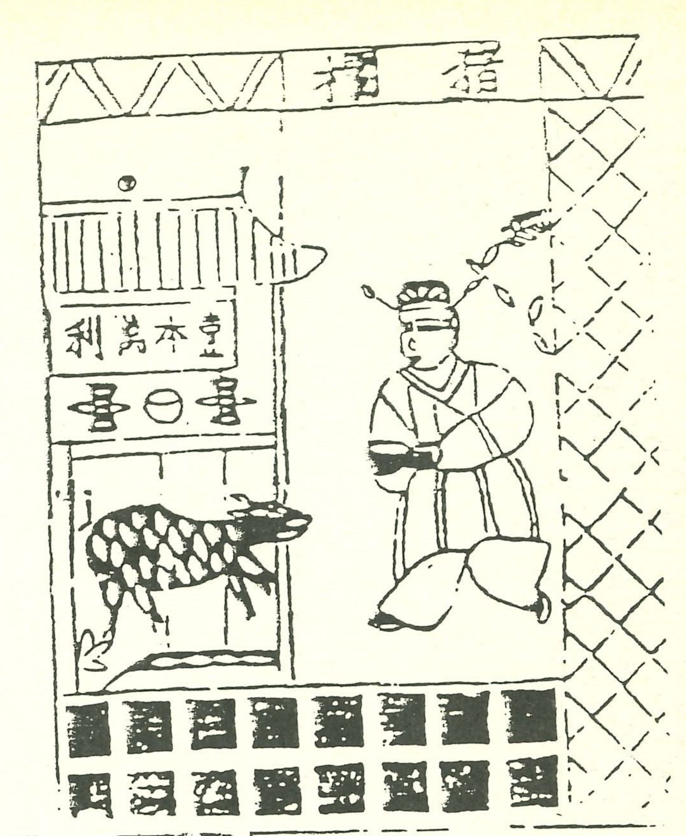
橋神指主宰過橋安全的神。漢族的橋神已人格化（圖二一一、二一二）。苗族的橋神就是橋本身。該族婦女不育或小孩生病，往往在路邊河岸搭一木橋，燒香上供，祈求生子和小孩康復，據說橋神能送子於人，小孩或嬰兒的靈魂就是從橋上引渡到求育者家中的。因此在苗族地區多有祭橋之風。

第六節　墓神

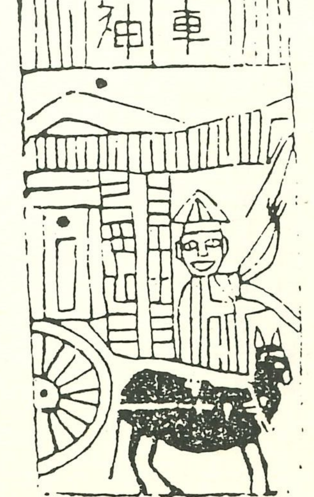
此類神包括墓神和方相氏。

1.墓神

在萬物有靈信仰的支配下，有物就有靈，埋葬死者的墓地更是亡靈所聚的地方，民間對其恐懼異常，所以塑造一位墓神主管墓地，保衛人間安全，最初的墓神就是墓地本身，屬於自然崇拜。後來加以人格化（圖二一三），視后土為墓神，宋代清明掃墓必先向后土祭拜，然後才祭祀亡靈。

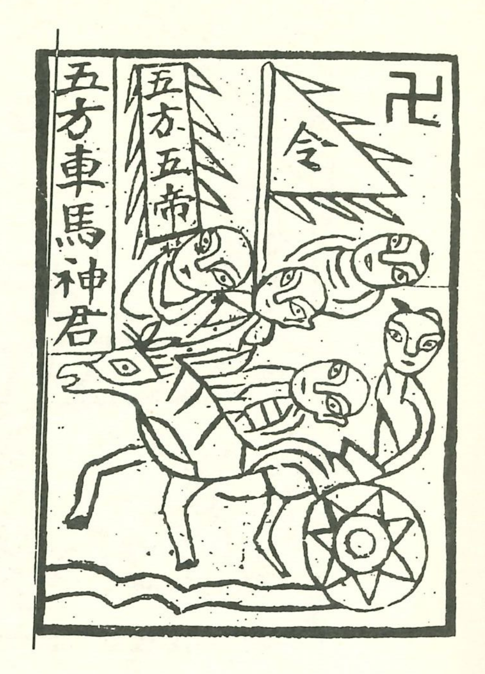
圖二〇七　豬欄神

圖二〇八　車神

圖二一〇　路神

圖二〇九　五方車馬神君

圖二一一　橋樑神

圖二一二　橋樑道路神

圖二一三　墓龍莫神

第八章　行業神

行業神是各種行業及其從業人員所供奉的保護神。這種神是隨著社會分工的擴大和發展而產生的，因此，絕大部分行業都起源於文明的時代。一般與該行業的創始者或創業神話有關。種類較多，有農、牧、水利、手工業、市場貿易、醫療、戰爭等等。

第一節　農神

農神類指廣義的農神，包括獵神、農神、穀神、二郎神、蟲神、園林神等。

1. 獵神

狩獵是人類最早的謀生手段，但是它是以攫取天然動物爲生的，生產極不穩定，有較大的冒險性，因此，獵人都以獵神爲支柱，不過各民族的獵神不一樣，有

山神、虎神，還有人格化的神（圖二一四、二一五）。

2. 農神

神農，即農業之神（圖二一六），神農最初爲採集之神。《淮南子・修務訓》：「神農嘗百草之滋味，一日而遇七十毒。」《搜神記》卷一「神農以赭鞭鞭百草，盡知其平毒寒溫之性，臭味所主，以播百穀。」後來演變爲農業之神。《易・系辭》：「神農氏作斲木爲耜，揉木爲耒，耒耜之利，以教天下。」馬驌《繹史》卷四引〈周書〉云：「神農之時，天雨粟。神農遂耕而種之，作陶冶斧斤，爲耒耜助耨，以墾草莽。然後五穀興助，百果藏實。」干寶《拾遺記》卷一：「炎帝時丹雀九穗禾，其墜地者，帝乃拾之，以植於田，食者老而不死。」神農也與水利有關，《後漢書・郡國志》劉昭注引〈荊州記〉：「神農既育，九井自穿，汲一井則衆井動。」這些雖然都是神話傳說，但神農作爲農業之神是肯定的，自古以來下自百姓，上至帝王都有祭祀。如北京先農壇，就是明清兩代皇帝祭神農的地方。各民族人民也有祭農神的習慣。廣西龍勝縣壯族在三月三爲神農過生日，此日殺牲祭祀，紀念神農發明農業，祈求農業豐收。《史記・補三皇本紀》說神農「人身牛首」。這可能與牛的馴育或牛圖騰有關，但一般的神農形象已經是一個眞實的

人了。

3. 穀神

民間信仰認爲穀子也有靈性，在下種、收割時必須精心侍候，還有安穀魂、招穀魂入倉等儀式，有些民族認爲還有一種穀神，主宰農業豐收，如白族的穀神就是一個男子形象（圖二一七）。

4. 后稷

后稷是古代的穀神（圖二一八）。原來的穀神指穀子本身，是自然神之一，後來被人格化，奉后稷爲穀神。后稷爲周族祖先，對發展農業有過卓越貢獻。《孟子・滕文公》：「后稷教民稼穡，樹藝五穀，五穀熟而人民育。」《淮南子・氾論訓》：「后稷作稼穡，死而爲稷。」稷，黍的一種，從這種意義上說，后稷爲穀神，後來擴大爲農神，《禮記・祭法》：「周棄繼之，故祀之以配稷之神。」后土也是農神之一（圖二一九）。

5. 水利神

水利神指戰國時代的李冰，因其對修造都江堰而得名，後人奉爲治水之神。《華陽國志》卷三：「周天後，秦孝文王以李冰爲蜀守。李冰能知天文地理。時青衣有沫水出蒙山下，伏行地中，會江南安觸山脅混崖，水脈漂疾，破害舟船，歷代患之。冰發卒鑿混崖，通正水道。」因此秦漢以來四川等地均有李冰廟，但是唐代以後又出現了二郎廟，相傳爲李冰和李冰之次子。後來道教也吹捧張仙（孟昶）、趙昱爲二郎神。

6. 蟲神

蝗蟲在我國古代極爲猖獗，是農業大敵，危害大，人們疾之既深。古代對付蝗蟲的辦法，一是人力捕捉，二是祈求神靈。但是關於驅蝗神卻說法不一。最初把鳥作爲驅蝗神，《夷堅支志》甲卷一：「紹興二十六年，維、宋之地將秋收，粟稼如雲，而蝗蟲大起。未幾，有水鳥名曰鶖，形如野鶖，而高且大，脰有長嗉，可貯數斗物，千百爲群，更相呼應，共啄蝗。才旬日，蝗無子遺，歲以大熟，徐、泗上其事於虜廷，下制封鶖爲護國大將軍。」（圖二二〇、二二一）《古今圖書集成·神異典》卷五十：「〈江南通志〉：蒲神廟，廟在海州石湫鎮漣河西岸，凡遇蝗蝻，有禱必應。」後來把驅蝗神加以人格化，如宋代的劉錡、劉銳、劉漫塘、劉仲偃，

元代的劉承宗，號稱劉猛將軍，其實都是牽強附會，到了清代就不加祭祀了。

7. 園林神

園林神是園林業的保護神，它是由樹神發展來的，故稱「園林樹神」。各地園林業多供此神：該神是一位老者形象，手持花木，身邊有二侍從（圖二二二）。

圖二一四　獵神

圖二一五　獵神

圖二一六　神農

圖二一七　五穀之神

圖二一八　后稷

圖二一九　后土

圖二二一　蝗蝻太尉

圖二二〇　蟲王

圖二二二　圓林神

第二節　畜神

畜神指家庭飼養牲畜的神化，除前面提及的豬神、狗神、馬神、羊神、牛神外，還有糞神，蠶神——螺祖，馬頭娘，青衣等。

1.畜神

畜神指飼養家畜和遊牧民族所供養的職業神（圖二二三、二二四）。但各族供奉有所不同。在鄂溫克族、鄂倫春族供一種「吉雅其」神（圖二二五），意爲牲畜神或畜牧神。達斡爾族則以白布剪成人，粘在黃布上。它主宰人畜兩旺，獵、牧業豐收。起初無偶像，後來在一方塊皮子或毯子上，用各戶的馬鬃編一男一女人形，在兩人之間再縫一口袋，以貯存供品。凡是出售牲畜時留下的尾鬃，剪羊毛記號留下的羊毛，幼兒周歲時剪的頭髮，均掛在上述偶像的附近，祈求其保護。祭祀多在夏曆正月十五，向偶像供牲畜胃、奶粥。祭畢，由未婚姑娘先喝，然後其他人才能喝奶粥。

錫伯族的「海爾堪」也是保護牲畜之神。供在家室南牆外，過年時供奉。漢族的豬圈之神，則是農業民族養豬業的保護神。在羌族地區還有一種牛王會，即每年

十一月一日，要宰一隻羊、一隻鷄，到牛王廟燒香、燒紙錢，求牛王保佑耕牛平安，有利於農業生產。

2.糞神

糞神是主宰畜肥之神，也是畜牧神之一（圖二二六）。肥料爲農業生產之本，而糞肥是農家肥的主要成分，是農民仰仗豐收的保證，因此對糞神十分虔誠，雲南大理稱其爲「六畜糞神」上爲仙人形象，下有豬、鷄、羊、馬、牛、鴨等六畜形象。城內的糞業則供三財爲祖師爺，丁振全《話說舊京糞業》：「民國初年，農曆四月廿八日演戲調神，北京三財爲關公、趙公明和增福財神。」

3.蠶神

蠶神是人類在種桑養蠶生產活動中的一種崇拜對象（圖二二七），早在遠古時期就流傳有以黃帝元妃嫘祖爲蠶神的傳說。《路史、后紀五》記載：「黃帝之妃西陵氏曰嫘祖，以其始蠶，故又祀先蠶。」《通鑑外紀》云：「西陵氏之女嫘祖，爲黃帝元妃，始教民育蠶，治絲繭以供衣服，後世祀爲先蠶。」可見蠶神嫘祖很早就被我國從事蠶織生產的人們，敬奉爲最先養蠶的大神。

在民間崇拜奉祀的蠶神中，除了以嫘祖爲主外，還有馬頭娘娘、青衣神、蠶姑神等。

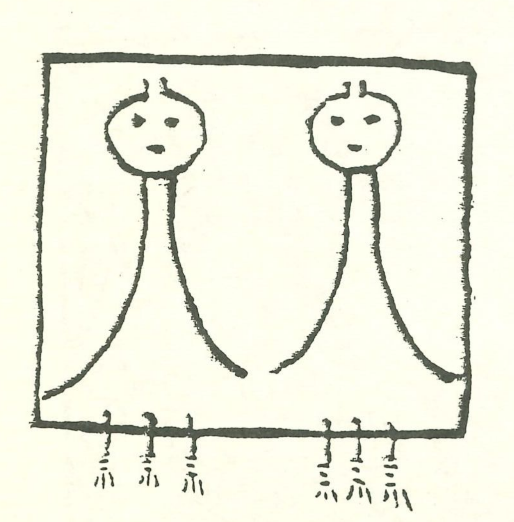
馬頭娘娘又稱馬明王菩薩、蠶花娘娘等，它做爲蠶神的崇拜對象，廣泛流傳在蜀、杭、嘉、湖的蠶鄉地區，其淵源來自於很早以前的一個神話傳說之中，神像多爲一女子身旁站著一匹馬。《荀子．賦篇．蠶賦》載：「此夫身女子而頭馬首者與？」古人認爲蠶與馬有相似之處，並以性情與形象結合，用神話演變而塑造了這樣一種蠶神的化身，並做爲崇拜的神靈之一，曾一度在巴蜀地區流傳，以至後來影響到杭、嘉、湖一帶。

另外青衣神、蠶姑神也做爲蠶神的信仰對象，廣泛傳播流傳在民間，並立祠祀之，這種祭祀風俗歷代承傳，影響很廣，以至在每年育蠶之前或成蠶以後，都要進行各種祭蠶神活動，其目的是祭謝蠶神教民蠶事，禱祀神靈保佑蠶業，以求蠶絲豐收，來滿足蠶農們的美好願望。也反映了蠶織生產在人們的生產生活中是占有重要作用的。

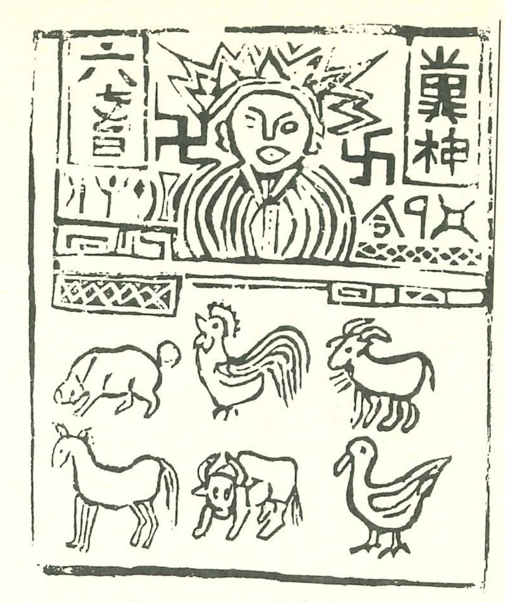
圖二二四　牛馬王

圖二二三　馬明王

圖二二五　畜神

圖二二六　六畜糞神

圖二二七　蠶母娘娘

第三節　手工業神

手工業神指各種手工業的行業神，種類多，有紡織神、染神、酒神、木工神、鹽神、陶神、窰神、爐火神、市場神等等。

1.紡織神

紡織神又名機神，是指紡織業的保護神，但各地信仰對象不一。《鑄鼎餘聞》卷四《杭州府志》云：「機神廟在城東北隅，褚河南裔孫諱載者，得機杼之巧，於廣陵歸而教其里中，於是機杼甲於天下。宋至道元年，始於杭置織務，至今未改。杭人立祠祀之，又推原始爲杼者，復立機神廟。國朝錢泳《履園雜記》云：『蘇州機神奉張平子，廟在祥符寺巷。杭州機神奉褚河南，廟在張御史巷』。」上海機神奉黃道婆。《南村輟耕錄》卷二十四：「國初時，有一嫗名黃道婆者，自崖州來，乃教以做捍彈紡織之具，至於錯紗配色，綜線挈花，各有其法。以故織成被褥帶悅，其上折枝團風棋局字樣，粲然若寫。人既受教，竟相作爲，轉貨他郡，家既就殷。未兒嫗卒，莫不感恩灑泣而共葬之，又爲立祠，歲時京之。」在上海烏泥徑有黃道婆祠，鄉人供奉之。山西紡織業供奉織女（圖二二八）。

2. 染神

染神又名梅葛二仙（圖二二九），《玉匣記》：「梅葛二仙翁，染坊葛仙翁。」該人本爲葛玄（一六四～二四四年），又稱太極仙翁，三國時吳國道士，葛洪之曾祖父，生前有道術，善煉丹，死後奉爲神靈，染坊多以其爲祖師爺。從民間傳說上看，梅葛二人都是普通百姓，急民衆所急，發明了染布之法，改善了人們的物質生活，因此後人把他們神化，在染坊、畫店都供其像，每年農曆四月十四、九月九日進行祭祀，還要喝梅葛酒。

3. 酒醋神

酒神是釀酒作坊所供奉的職業神，《世本》：「杜康造酒」。儀狄始作酒醪，辨五味。因此，釀酒業多以杜康爲酒神。杜康又稱少康（圖二三〇）。《說文解字・中部》：「古者少康初作箕帚秫酒。少康，杜康也。」山西也以杜康或杜康子帝杼爲醋神。此外，有些地方也以儀狄、葛仙、李白、二郎神、司馬相如爲酒神。

4. 缸神

缸神爲糖坊和醬園的保護神，來源不明，也有說爲杜康者，民國《元棣縣志》：「九月九日……染匠祭缸神。」在年畫中有缸神形象。

5. 磨房神李三娘

相傳磨房神有李三娘（圖二三一），在中國的民俗中，春米磨麵一直是婦女的專職，人們以崇拜勞動女性爲神，其信徒多爲女性。

6. 茶神陸羽

茶神又名茶仙、茶聖，指唐代陸羽。《新唐書・陸羽傳》：「羽嗜茶，著經三篇，言茶之原、之法，之具尤備，天下益知飲茶矣。特鬻茶者，至陸羽形置突間，祀爲茶神。」由此看出，陸羽對茶有精闢的研究，著有《茶經》，對種茶和飲茶有突出的貢獻，因此被民間奉爲茶神。茶神多以紙繪像，貼在茶牆上，也有用陶瓷塑其像者。在河北唐縣出土一件白瓷陸羽像（圖二三二），雙手還捧著《茶經》，民間所供奉的茶神，經常燒香上供，祈求種茶豐收，在穀雨日舉行重大的祭祀活動。

此外，南方亦以盧仝、裴汶爲茶神。

7. 鹽神

鹽神爲鹽業的職業神。《說文》：「古者宿沙初作煮海鹽。」（圖二三三）說明宿沙爲漢族的鹽神。但是少數民族則另有供奉，有的供火神、蚩尤，川滇之間普米族、納西族就供一位鹽姑娘鹽神。傳說古代有一個牧羊女，在放羊中發現羊經常跑到一個泉水邊吃草，她一看，原來這是鹽水泉，於是告訴了漢人，才開鑿鹽井煮鹽，漢族、普米族、納西族供牧羊女爲鹽神，如鹽源縣白鹽井就供一個牧羊女，這個信仰說明，西南鹽井的發現，可能與少數民族婦女的貢獻有關。北方則供葛洪爲鹽神。

8. 豆腐神淮南子

相傳淮南王發明了豆腐，所以豆腐房多供其像，淮南王原名劉安，又稱淮南子。他和門客共著《淮南子》一書，故名。在漢代畫像石中曾刻有當時豆腐房的樣子，說明我國早在漢代就開始生產豆腐。

9. 木工神

木工神即魯班（圖二三四、二三五），是我國春秋戰國時期的著名工匠，後來又素以能工巧匠之著稱。《酉陽雜俎・續集》卷四載：「今人每睹棟宇巧麗，必強謂魯班奇工也。」在民間有關魯班精湛與神奇的技藝傳說流傳百世。《集說詮眞》：「〈魯班經〉曰：魯班姓公輸名班，字依智。魯人，父名賢，母吳氏，魯定公三年五月初七日生。受業於鮑老董，注意雕鏤刻畫，經營宮室，製造舟車器皿。既竭目力，繼以規矩準繩。……年四十，隱於歷山，得異人秘訣，雲遊天下，白日飛升，止留斧鋸。明永樂間，封輔國大師，工匠祈禱，靡不輒應。」魯班原本是位歷史人物，後來人們把有關魯班的傳說不斷豐富與發展，並逐漸神化，乃至後來被奉爲世間瓦、木建築工匠的祖師爺和保護神，並紛紛立牌位，建祠廟加以祭之，這種敬重信仰的遺風，不僅在漢族地區廣爲流行，而且還在部分少數民族地區流傳。例如苗族人們在燒陶製作中，就常常供奉魯班，禱祀神匠顯聖，保佑製陶生產。

10. 陶神

陶神爲寧封子，又名龍蹻眞人（圖二三六），原爲神話人物，是黃帝的陶正，

主管製陶，後爲道教吸收。《歷世眞仙體道通鑑》卷三《龍蹻經》得御飛天之冠，著朱紫之袍，佩三庭之印，爲五窯的上司，後積薪自焚，葬於寧北山中。由於爲原始陶官，且在道教中占重要地位，民間敬爲陶神。

11. 窯神

窯神指製陶和燒瓷行業所供奉的職業神。由於製陶是人類較早的手工業，所以窯神出現較早。最初認爲神農、舜或昆吾爲窯神。《太平御覽》引《周書》佚文云：「神農耕而作陶。」《墨子·尙賢下》：「是故昔者舜耕於歷山，陶於河濱，漁於雷澤，反於常陽。」《世本》：「舜作陶，夏臣昆吾更增加也。」《世本》：「昆吾作陶。」後來又將老子、雷公也當作窯神，如陝西耀州就供舜、老子、雷公爲窯神（圖二三七、二三八），留下許多窯神碑。也有供山君（神），土主牛馬二王爲窯神的。河南密縣供白居易爲窯神，貴州苗族則以魯班爲製陶之神。

12. 礦神

礦神，指金、銀、銅、鐵等礦的保護神。漢族多供魯班，少數民族有自己的礦神，如川滇交界地區的納西族善開礦、冶鐵，他們所供的礦神爲甲窩年姨，傳說是

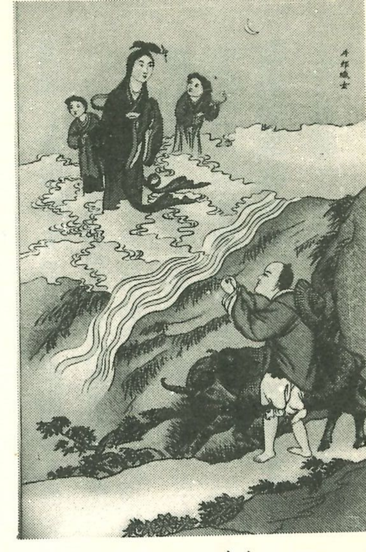
最早在當地開礦的一對夫妻，但偶像僅以一松樹叉爲之。每次開礦冶煉，必殺鷄祭祀。

13. 鐵匠神

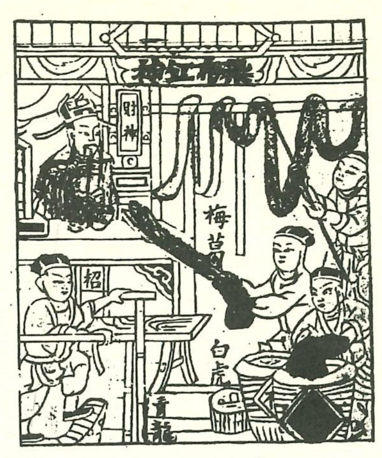
爐火神又名鐵匠神，《鑄鼎餘聞》卷四：「國朝羅天尺〈五山志林〉云：語云西域骨種羊，廣東火焙夥皆奇事也。始集卵五六百一筐，置之土爐，復從衣被，環以木屑，種火文武其中，設虛筐候之。……所祀爲師者，則尉遲公，謂初有鐵匠置鴨卵數枚火爐旁，久而雛出，因悟火焙之法，尉遲公曾作鐵匠，故祀之。」在北方則供太上老君爲爐火神。

14. 市場神

市場神，又稱利市仙官，爲市場供奉的保護神（圖二三九）。《通俗編》「無虞裕瑣撰，謂江湖間多祀一姥，曰利市婆官，或言利市婆，萬神所居地名，非婆也。」《破除迷信全書》卷十：「俗傳利市仙官是一種使人發財的神，我國北方，每屆新年必將利市仙官的像，貼在門上，以求吉利，商人更是如此。」

圖二二八　織女

圖二二九　染布神

圖二三〇　杜康仙神

圖二三一　磨房神李三娘

圖二三二　茶神陸羽

圖二三三　鹽神

圖二三四　魯班大仙

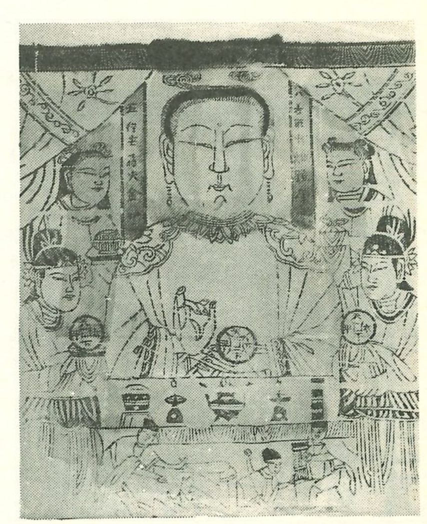
圖二三五　張魯二班先生之神

圖二三六　陶神寧封子

圖二三七　爐火之神

圖二三八　金爐神

圖二三九　利市仙官

第四節　文化神

文化神類指文化娛樂界的各種保護神，如倉頡、先聖、梨園神等。

1.文字神

文字神即發明文字的倉頡，傳說他首創文字，《世本》：「黃帝使倉頡作書。」（圖二四〇）《淮南子·修務訓》：「昔者倉頡作書，有神明之道，聖智之跡。」因此被奉爲文字鼻祖。河南在祭倉頡墓時還有求子之俗。後爲胥吏神。《茶香室叢鈔》卷十五引《石林燕語》云：「京師百司胥吏，每至秋心醵錢爲賽神會。往問何神，曰：『倉王』。以倉頡造字，故胥吏祖之。」後來又出現以三郎爲胥吏神。《通俗編》引《史記·秦始皇紀》：「以罪過連逮，少近三郎官，無得立者，索隱注：謂中郎、外郎、議郎。按今吏胥字俱奉三郎爲神。」

2.先聖

先聖即孔子，名丘，字仲尼（圖二四一）。（前五五一－前四七九年）春秋末期思想家、政治家、教育家、儒家的創始人，歷代統治者都把孔子神化，還不斷加

封，成爲聖人，神人，爲歷代統治階級、學府、知識人士所膜拜。

3.梨園神

梨園是對戲行、曲藝的俗稱，他們所供奉的神靈衆多，其中以該行業的祖師爲主，也有其他神靈。有老郎神（圖二四二）、二郎神、唐明皇、田元帥（圖二四三）、胡亥、莊王、喜神、翼宿星君等等，數以十計。每年定期祭祀。

4.文敎神

過去私塾、學校必供神，除先聖孔子外，就是文昌神（圖二四四）。有的地方把文昌與母魁星、朱衣神、關帝、呂洞賓結合起來，爲「五文昌」，王古叚《泉州風俗瑣談》：「村學究最崇拜的，是五文昌夫子，故開學時，壁間貼一張紅紙，寫成『五文昌夫子神位』。」其中各有職司，魁星主文章，朱衣神主科舉，關帝管文敎，呂洞賓則是附會進去的。

5.醫藥神

藥神，又稱藥王神，是我國古代帝王、百姓求醫治病的祭祀對象，最早的藥神

是巫師。《世本》：「巫咸作醫。」李衷注：「巫咸，堯臣也，以鴻術爲帝堯之醫。」後來才崇尚醫學家。《續文獻通考・群廟》載：「（元）成宗貞元初，命郡國通祀三皇，如宣聖釋奠禮。以醫官主之。至永樂間別建三皇廟，十醫從祀。以醫師主之，以爲萬世醫藥之祖，遂爲歷代帝王后妃不廢矣。」《古今圖書集成・神異典》卷四九：《景物略》曰：「天壇之北藥王廟，武清侯李誠銘立也。廟祀伏羲、神農（圖二四五）、黃帝，而秦漢來名醫待。伏羲嘗草治民疾，厥像蛇身麟首，渠眉達掖，明目珠衡，駿毫翁鬣，龍唇龜齒，葉掩體，手玉圖文八卦。神農磨蜃鞭髮察色嗅，嘗草木而正名之，病正四百，藥正三百六十有五，爰著《本草》，過數乃亂，厥像弘身牛頸，龍顏大唇，手藥草。黃帝咨於岐，雷而《內經》作，著之玉版，厥像附函挺朶，修髯花瘤。袞冕服。左次孫思邈，曾醫龍子，出《千金方》於龍藏者，右次韋慈藏，左將一丸，右蹲黑犬，人稱藥王也，側十名醫，三皇時之岐伯、雷公，秦之扁鵲，漢之淳于意、張仲景，魏之華陀，晉之王叔和、皇甫謐、葛洪，唐之李景和，蓋儒道服不一矣。」（圖二四六、二四七）

上述歷代醫藥名人，都以高超的醫術、醫書之說流傳於後世，並被人們敬奉爲醫藥王神之化身，藥王神不僅能在民間施良藥治百病，還能防病避害，養生延年，爲消除衆生疾病之苦而顯聖。總之，藥王衆多，有黃帝、神農、扁鵲、華陀、李時

珍、韋慈藏、孫思邈等（圖二四八、二四九）。四川每年四月二十八爲其壽誕日，必前往趕會、祭神，抬藥王巡於道路，一路演戲、歡慶，祈求康健。

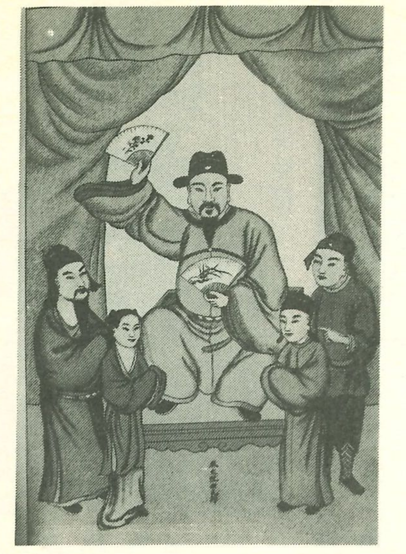
圖二四〇　倉頡

圖二四一　先聖孔子

圖二四二　老郎神

圖二四三　梨園神田元帥

圖二四四　文昌神

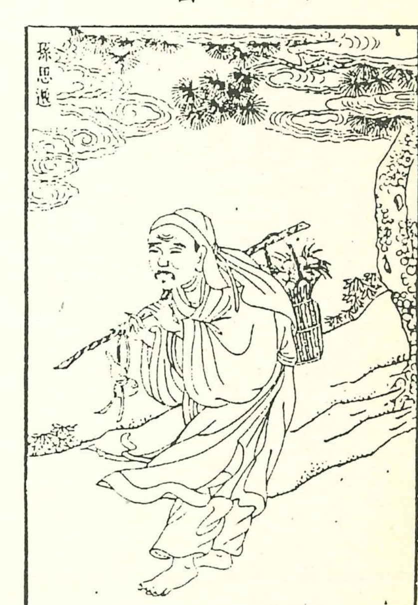
圖二四五　神農療民疾

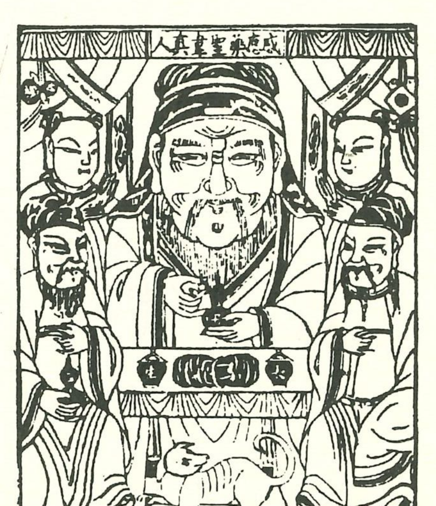
圖二四六　藥王

圖二四七　藥神天女

圖二四八　孫思邈

圖二四九　感應藥聖韋眞人

第五節　社會神

該類神指不同階級所信仰的政治性神，包括窮神、娼妓神、盜神、賊神、獄神、戰神、盟神等。

1.娼妓神

娼妓神又稱白眉神，有三種說法：一種爲老郎，每年六月十一祭祀，《金陵歲時記》：「六月十一日爲妓寮祀老郎神之期，或云神爲管仲，蓋女閭三百之所由來也。」傳說該神即是柳懷。另一種認爲是管仲，《五雜俎》：「管子之治齊，爲女閭七百，徵其夜合之資，以佐軍國。」第三種是五大仙，包括蛇、鼠、黃鼠狼、老鱉和刺猬。

2.盜神

盜神是盜匪的保護神，主要有三種：一種是柳跖，《文海披沙》卷七：「爲盜者祭柳跖。」二是宋江，《兩般秋雨庵隨筆》卷一：「濟寧有宋江廟，爲盜者嘗私祈焉。」三是十八羅漢，這在東北土匪中極爲流行。至於竊賊則供奉時遷。所謂掠

刷神也是盜神。這是民間信仰之一，主司刷掠人之財富，相傳原爲唐代的裴璞，也有說是宋代的沈君。

3. 賊神

賊神與盜神同類，但多指小偷小摸；時遷爲其祖（圖二五〇）。舊時紹興有一種「牽賊神」，當家裏被盜，必紮草人，一人往外牽，一人棍打擊，邊趕邊罵，認爲可把賊趕跑，這是一種驅趕巫術。

4. 獄神

獄神又稱監獄之神，主要有皋陶、蕭何、亞璩等。皋陶是監獄的發明者，又善用刑法。《淮南子・主術訓》：「皋陶瘖而爲大理，天下無虐刑。」因此被奉爲獄神。宋代之後，才把蕭曹視爲獄神（圖二五一），至於亞璩爲獄神，則是明代以後的事了。獬豸是神判之獸，後來法官多戴獬豸冠。

5. 戰神

戰神，即戰爭之神，其起源較早，可追溯到軍事民主制時期，它可能是由著名

的軍事領袖演變而來的。《山海經》中的刑天就是戰神，形象無頭，手持盾以戰。相傳蚩尤也是戰神（圖二五二），納西族稱戰神爲「阿聰」，又稱勝利之神、護法神，主宰戰爭勝負（圖二五三），每逢征戰必祭戰神，平時驅鬼也要請戰神出動，尤其「東巴」（納西族巫師）死後，認爲各種惡鬼均要來報復，所以在爲「東巴」送葬時，一定跳戰神舞，舞者頭戴鋼盔，身披甲，手持刀和旗幟，進行驅鬼送葬。廣西壯族稱十二兄弟神爲戰神，也要定期祭祀。蒙古族也有自己的戰神（圖二五四）。

6. 武神

武神指姜太公，他本爲西周名將，後來被視爲神靈，掌管武事，與孔子齊名。《封神演義》流行後，姜太公名聲有增無減，神職也擴大了，還有剋鬼封神、避邪等作用。民間常立「姜太公在此無禁忌」的石刻（圖二五五）。

7. 咒神

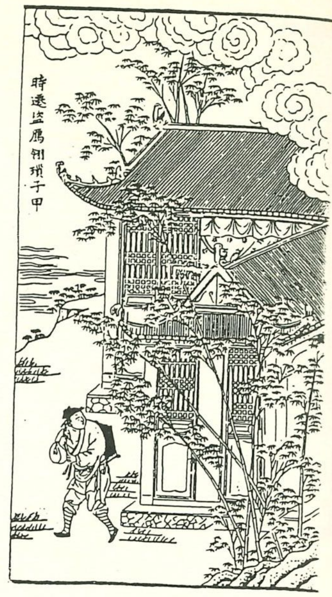
詛咒是重要的民間巫術之一。後來又把詛咒靈驗與否歸咎於神靈主宰，該神即咒神。民間巫師進行詛咒前必祭拜咒神（圖二五六），得勝後再去酬謝咒神。

8. 解冤神

該神是少數民族信仰的神靈之一，主宰戰爭和解之神。當地認爲兩族之戰不是出於社會原因，而是有一種冤鬼作祟，才使雙方征戰不已，但是要祭祀解冤神後，雙方就會言歸於好，訂立同盟（圖二五七）。

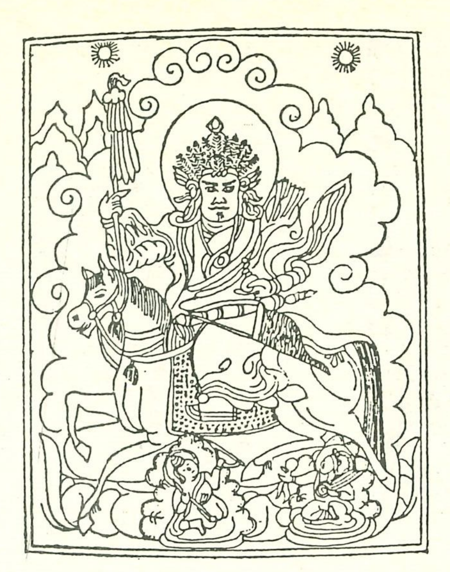
9. 盟神

與戰神密切聯繫的是盟神，因爲戰爭總是有結局的，不會是無休止的打下去，通過和談訂立盟約是常有的事，這時就要祈求盟神了。彝族鑽牛皮儀式就是雙方言歸於好，永結同盟的儀式，白族也有此俗，所以必供盟神（圖二五八）。

圖二五〇　時遷

圖二五一　蕭曹尊神

圖二五二　蚩尤

圖二五四　蒙古族戰神

圖二五三　納西族戰神

圖二五五　武神姜太公

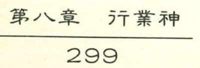
圖二五七　翻解冤結神

圖二五六　咒神

圖二五八　盟神

第九章　道教神仙

道教是中國土生土長的宗教，而且與人民聯繫較多，是民間信仰的重要內容。道教是在巫教的基礎上，又與秦漢時期的神仙方士相結合的產物。黃老道是道教的前身，東漢順帝時張陵提倡的五斗米道，奉老子爲教主，以《老子五千文》爲經典，形成道教。儘管道教尊奉老莊之學，打著黃、老、莊、列的旗幟，但兩者不同，道家是先秦學術流派之一，而道教是宗教。道教崇尚神仙，又稱眞人、聖人、神人，認爲他們不食人間煙火，能長生不老。這些神仙是由人修煉成的，神仙的肉體、靈魂都永存不滅，悠遊諸名山，盡享淸福。神仙之間自由平等，沒有依屬關係。除了五斗米道外，東漢靈帝時張角的太平道是道教的另一派別，以《太平淸領書》爲經典。北魏太平眞君年間寇謙之自稱太上老君，發展爲北天師道；在南方陸靜修則發展爲南天師道。唐代以後，道教與佛教、儒家有鬥爭又合流，如道教也講「輪迴轉世」，佛教也講方術，都信三綱五常。當時，民間有一幅《三教吸酸

圖》，有道士、僧人和儒生圍著醋甕而爭食之，生動地揭示了三教的關係。當時有五大教派：一是南派，以呂岩（洞賓，號純陽）及其弟子劉海蟾爲首，主張以內丹爲主，外丹爲輔；二是北派，王重陽主張性命雙修，稱全眞教，其六大弟子之一的丘處機（長春眞人），曾到雪山拜過忽必烈，爲後者進入中原出力；三是正一教，由張魯三十六代孫張宗演創立；四是眞大道，由劉德仁主持；五是太一道，由蕭抱眞主持，授《太一三元法籙》，專門裝神弄鬼。道教信仰鬼神，其神仙五花八門，有各種系統。其中既吸收了佛教的靈魂超渡、十閻羅，也有不少巫教之神，道教本身則追求長生不死，羽化登仙。因此，有許多道士加入神仙行列。現舉其要者，介紹如下：

第一節　道教神

1. 三清

三清是道教居住在三清天、三清界的三尊大神。謂此三神主三天三仙境，爲三洞教主。三清爲元始天尊的化身。

元始天尊

元始天尊，又名玉清元始天尊，是道教天神之一（圖二五九、二六〇）。即是最高的天神，爲三清首席。傳說生於大元之先，故名元始。最早見於葛洪的《枕中書》，其他道經書均認爲他比老子古老，地位更高，南朝陶弘景《眞靈位業圖》把道教神分爲七階，元始天尊居其首，老子才居其四。

靈寶天尊

靈寶天尊，全名「上清靈寶天尊」。道教「三清」尊神之一。傳說由「赤混太無元（宇宙未形成前的三元氣之一）所化生，居天界的「上清」界，與元始天尊、道德天尊並爲三洞教主。

道德天尊

道德天尊的全名爲太清道德天尊。道教「三清」尊神之一。傳說由「冥寂玄通元」（宇宙未形成前的三元氣之一）所化生，居「太清」天界，與元始天尊、靈寶天尊並爲三洞教主，道德天尊即老子，姓李，名耳，道教創始人。又稱老君、太上老君、老萊子。本爲春秋時楚國思想家。老子曾首任東周守藏室之史，後因周室內亂，辭官西去，過函谷關，關令喜請爲著書，遂作《老子五千文》即《道德經》。傳說老子出關後不知去向。老子的「道」、「自然無爲」、「長生久視」等學說，成爲道教的核心，後來又加以引申，形成道教的信仰。老子是道教三清尊神之

一——道德天尊。唐高宗封老子爲太上玄元皇帝，宋眞宗封老子爲太上老君混元上德皇帝。

2. 四御

四御是道教的重要神靈，地位僅次於三清，是輔佐三清的天神，共有四位神：

玉皇

玉皇全名是「昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至眞玉皇大帝」（圖二六一）。又名「玄穹高上玉皇大帝」。據《玉皇本行集經》記載，傳說玉皇本是光嚴妙樂國的王子，後來放棄王位，在普明香嚴山中學道修眞，輔國救民，渡化衆生，經過長期磨難，始證會仙號清淨自然覺王如來，又經億劫，始證玉帝。玉皇是天上的皇帝，是天界的最高神。

中天紫微北極大帝

中天紫微北極大帝，又名紫微中天北極太皇大帝，道教天神之一，協助玉皇執掌天經地緯，日月星辰和四時氣候之事。

勾陳上宮天皇大帝

勾陳上宮天皇大帝也爲四御之一，協助玉皇執掌南北極與天地人三才，統御諸

星，並主持人間兵革等事。

后土娘娘

后土娘娘又名承天啓效土皇地祇。原爲土地神，《禮記・月令》稱「后土」。《梁書・武帝紀》稱「后地」。《舊唐書・禮儀志》稱「皇地祇」。後來爲道教吸收，成爲四御之一，主掌陰陽生育、萬物之美與山河之秀的女神。原來的后土爲共工子句龍，屬男性，與地母不同，說明已人格化，後來在陰陽學說的影響下，天屬陽，地屬陰，其神也女性化了，變成了后土娘娘（圖二六二）。

3. 三官

三官神，又名三元神、三官大帝（圖二六三）。關於三官的內容說法很多：一種認爲是金、水、土三氣；一種認爲是天官，唐、葛、周三將軍；一種認爲是長江三水府；一種認爲是堯、舜、禹三位傳說人物等等。從各種史料分析，三官起源於自然崇拜，即來自對天、地和水的崇拜。認爲天、地和水神對人類起著重大作用。三官的職掌是主宰人間禍福，鬼神遷轉。三官是道教中的重要神祇。

4. 玄武

玄武，又名眞武、眞武大帝、蕩魔天尊，是道教的大神之一（圖二六四）。關於它的來源，有人說是由天地神演變來的，有人說是由星辰信仰來的，還有一種說法來源於四靈之一的龜。《楚辭・遠遊・補注》曰：「玄武謂龜、蛇，位於北方，故曰玄，身有鱗甲，故曰武。」宋高似孫《緯略》：「龜水族也，水屬北，其色黑，故曰玄；龜有甲能捍禦，故曰武。」因此玄武又做青龍、白虎、朱雀、玄武的四神之一，還帶有抗災保平安的護衛神作用。古代一般把全天連續通過南中天的恆星分爲二十八群或二十八宿，戰國以後又分爲四組，各以靈物命名，即東方青龍，南方朱雀，西方白虎，北方玄武。東漢後，玄武地位上升，成爲北方黑帝之精。後來成爲道教的大神。

5. 西王母

西王母，又名王母娘娘，是中國古代最重要的神，但內容較複雜，如稱她是日月神、月神、高禖、瘟神、刑神、藥神等等，後來成爲敎道的女仙領袖。

西王母本是我國西北祁連山一帶的古代部落的女始祖，後來傳入中原，成爲著

名神人。《山海經・西次三經》：「又西三百五十里，曰玉山，是西王母所居也。西王母其狀如人，豹尾，虎齒而善嘯，蓬髮戴勝，是司天之厲及五殘。」最初的西王母形象，是一個女始祖，但有圖騰裝飾（或豹或猴），給人以半人半獸的印象，這應該是西王母的原生形態。戰國以後，由於道教的興起，就把西王母加以神仙化了。如《莊子》、《穆天子傳》都有這類記載。《莊子・大宗師》：「夫道，有情有信，無爲無形。西王母得之，坐乎少廣，莫知其始，莫知其終。」後來西王母成爲人們追求長生不老之藥的大神。帝王爭先信仰，各地廟宇崛起，特別是道教的推崇，把西王母奉爲元始天尊，配以東王公。《集說詮眞》：「東王公爲男仙之主，西王母爲女仙之宗。此二元尊，乃陰陽之父母，天地之本源，化生萬物，育豢群品，長生飛化之士，升天之初，先觀西王母，後謁東王公，然後升三清朝太上也。」玉皇大帝興起之後，西王母又與之相配，變成王母娘娘，於是道教經典、古典小說、傳說故事、民間寺廟，皆以信奉西王母爲美事也。

6. 東王公

東王公，又名東王父，東木公、木公、東君、東華帝君、青靈始老君、扶桑大帝。本爲中國古代神話中的男神。《神異經・東荒經》：「東荒山中有大石室，東

王公居焉。長一丈，頭髮皓白，人形鳥面而虎尾，載一黑熊。」後來變成道教中的神仙領袖之一，分管男仙名籍。東王公是人神化了的太陽神。漢代民謠曰：「著青裙，入無門，揖金母，拜木公。」認爲得道升天必須先拜東王公和西王母，甚至認爲他的配偶是西王母。

7. 東方朔

東方朔本爲西漢時武帝的侍臣，以詼諧稱著，在不少文學作品中描述東方朔，後來道教封其爲仙人。《風俗通義》稱其爲太白星精甚至說風后、務成子、老子、范蠡皆爲其化身，有的傳說東方朔首偷西王母桃，又附會說他是西王母的侍臣。

8. 碧霞元君

碧霞元君，道教之神（圖二六五）。傳說爲東岳大帝之女，宋眞宗封爲天仙玉女碧霞元君。道教稱該神乃應九炁以生，受玉皇大帝之命，證位天仙，統率岳府神兵，督察人間善惡，北京妙峰山就供有碧霞元君。

9. 斗母

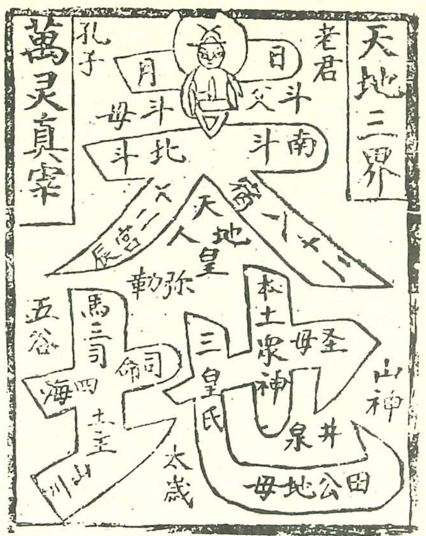
斗母又名度母，號「中天梵炁斗母之君」（圖二六六）。道教信仰的女神。《太上玄靈斗母大聖之君本命延生心經》：「斗母爲北斗衆星之母，斗爲之魄，水爲之精。」《道藏》第二十九册《玉清無上靈寶自然北斗本生眞經》稱斗母原爲周御王之妃，稱紫光夫人，生九子，初生的二子爲天皇大帝、紫微大帝，後生七子爲貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍七星。各地道觀建有斗母室、閣，其形象爲三目四首，左右各有四臂。

10. 驪山老母

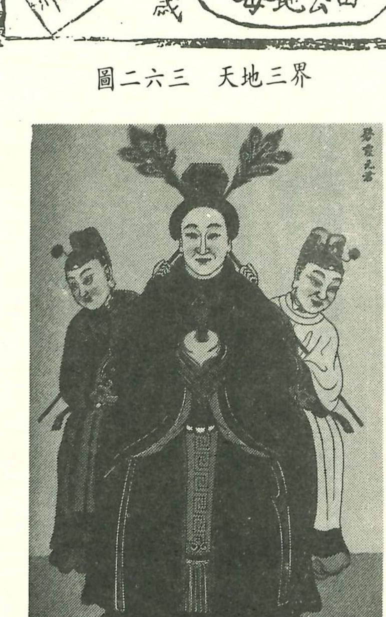
驪山老母又名驪山姥、黎山老母。道教中的女仙。據《集仙傳》記載：李筌好神仙之道，在嵩山虎口岩石壁中得一部《黃帝陰符經》，久閱不解其義。後行至驪山腳下，遇一老母，路邊火燒樹，老母曰：「火生於木，禍發必剋。」李筌問：「此〈黃帝陰符〉秘文，母何得而言之？」老母說她有此經久矣，於是爲李筌說經義。後筌打水做飯之機，老母離去，留麥飯數升，李筌食後絕粒求道。

圖二六四　眞武

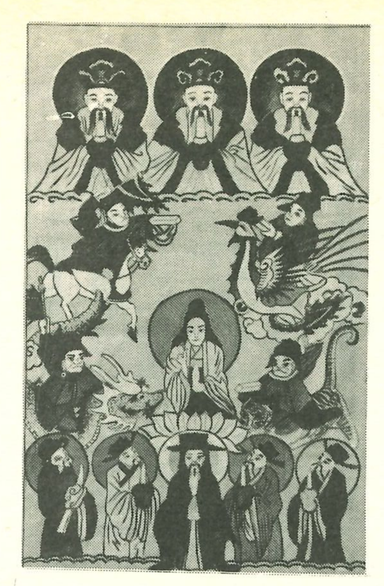
圖二六三　天地三界

圖二六六　斗母

圖二六五　碧霞元君

圖二六〇　仡佬族的三清

圖二五九　三清

圖二六二　后土

圖二六一　玉皇

第二節　祖師神

祖師神是道教的創始者被神化了，如張天師、三茅眞君等等。

1.張天師

道教中有三張之稱又名三師，指中國道教中的三位人物，即東漢時期五斗米道創立時期的三位代表人物張陵、張衡和張魯的合稱，其中張陵稱「天師」（圖二六七），張衡爲「嗣師」，張魯爲「系師」，故有三師之謂。張天師，即東漢五斗米道的創始人張陵，又稱張道陵。以後歷代相傳，使該支成爲道教的正宗，於是張道陵成爲道教的祖師，並加以神化。魏晉時期稱張陵爲天師，其道爲天師道。相傳張陵是能白日升天的仙人，在道教中威信極高，後來由於推崇老子、至元天尊、三清、玉皇大帝等，張天師地位下降，僅爲四天師之一。但其子孫一直承襲天師職位，爲道教領袖，死後封爲仙人。金元以後，天師道改爲正一道，流傳南方。

2.三茅眞君

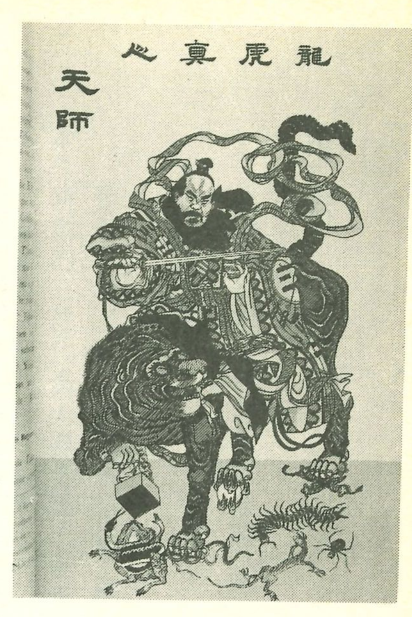
三茅眞君，道教神仙，即茅盈、茅固和茅衷兄弟三人（圖二六八）。傳說是漢

景帝時咸陽人，茅盈首先在句曲山修道，又傳說其受道於西城王君，後轉授二弟。相傳太上老君拜茅盈爲「司命眞君」，茅固爲「定籙眞君」，茅衷爲「保生眞君」，並稱句曲山爲三茅山或茅山。道教茅山派奉「三茅君」爲祖師，各地均有其廟。

3.許眞君

許眞君即許遜、許旌陽（圖二六九），與張葛並稱爲「四大天師」。晉朝人，曾任旌陽縣令，修道有術，殺蛟有功。清朝《續文獻通改．群祀考》：「神許姓，名遜，晉旌陽令，得道術斬蛟除害，舊祠南昌，曰鐵柱宮，宋朝神功妙濟眞君。」

圖二六八　三茅

圖二六七　張天師

圖二六九　許眞君

第二節　神仙

神仙指方士、道士所幻想的一種超脫塵世、有神通變化又長生不老的人。《釋名・釋長幼》：「在人曰人仙，在天曰天仙，在地曰地仙，在水曰水仙，能變通之曰神仙。」由此觀之，神仙是信仰者的自神化，有超凡的能力。八仙在神仙中占有突出地位。

八仙是道教中的八位神仙，包括李鐵拐、鍾離權、張果老、呂洞賓、何仙姑、藍采和、韓湘子、曹國舅等八人。八仙故事在民間廣爲流傳，尤其是明代吳元泰的《八仙出處東遊記》，更使八仙故事流傳，膾炙人口。無論在文學作品還是道教觀中，都塑造了八仙的形象。

1. 鐵拐李

鐵拐李，又名李鐵拐，始出於元代雜劇中，是呂洞賓的弟子。明代《歷代神仙通鑑》稱古有徊神氏，更名爲李凝陽，從老子雲遊，於是把鐵拐李推到上古時代。經過不斷加工，成爲鐵拐李。《集說詮眞》引《通考全書》：「鐵拐李者，姓李名孔目，有足疾。西王母點化升仙，封東華教主，授以鐵拐，前往京師，渡漢大將鍾

離權。加封紫府少明君。」

2. 鍾離權

鍾離權，又名漢鍾離。在五代已有他的傳說，元代雜劇中又有流傳，但民間附會說他是漢代大將，故名漢鍾離。後來成爲元代全眞道的正陽祖師，列爲北五祖之一。

3. 張果老

張果老，又名張果。本是唐代的一位江湖術士，後來由於帝王的提倡，才成爲道教的著名仙人。

4. 呂洞賓

呂洞賓，又名「呂祖」，因是全眞道的純陽祖師得名。明朝封其爲純陽帝君。呂洞賓本係唐代士人，從鍾離權修煉得道，繼承了「上眞秘訣」和「靈寶華法」，學會了火龍眞人的「天遁劍法」，是一位「神仙俠客」。爲百姓治病解難，除災滅妖，爲民間所崇拜；是八仙中的中心人物。

5. 何仙姑

何仙姑本是民間女巫，傳說是呂洞賓的弟子，因得到仙人賜予的仙桃或仙棗，服後身輕絕粒，能知吉凶禍福。因此民間信仰何仙姑十分普遍，名稱也各不相同。

6. 藍采和

藍采和是五代人。《古今圖書集成・神異典》卷二五〇：「按〈續仙傳〉：藍采和，不知何許人也。常衣破藍衫，六銙黑木腰帶闊三寸，一腳著靴，一腳跣行，夏則衫內加絮，冬則臥於雪中，氣出如蒸。每行歌於城市乞葷，持大拍板長三尺餘，常醉踏歌，老少皆隨看之。」

7. 韓湘子

韓湘子，又稱韓湘。傳說他是韓愈之侄，善奇術，曾跟呂洞賓學徒，成仙得道，後來列爲八仙之一。

8. 曹國舅

曹國舅的來歷說法很多，如認爲是宋曹太后之弟，或魏的曹休，或南唐的曹拮休，皆不確。元代雜劇將其列爲八仙之一，明代傳說更多。

9. 張紫陽

張紫陽又名張伯端、用誠，從仙人劉海蟾學道，坐化成仙。又說爲紫微星官之一，謫至人間。民間奉爲全眞道的南五祖之一。

10. 九鯉湖仙

九鯉湖仙又名何九仙、九鯉仙（圖二七〇），原爲福建興化仙遊縣何通判林氏所生九子，因瞽目，其父欲害，其母救之，後往九仙山修煉，又居湖煉丹，後乘赤鯉而去。

第四節　護法神

道教的守護神、護法神較多，主要有關帝、青龍、白虎、四值功曹、六丁六甲和太歲等。

1. 關公

關聖大帝，又名關聖、關公、即三國時期蜀漢的關羽，字雲長（圖二七一）。當時他與吳國作戰而死被追封爲壯繆侯，在當地建寺供奉。唐代以後視爲人鬼。北宋以後封爲公或眞君，列爲張天師的神將之一。宣和年間封武安王。明萬曆時封爲關聖帝君。佛教將其神化爲伽藍神之一。一般佛寺在十八伽藍旁塑有關羽像，道教傳說關羽爲老龍化身。稱關羽爲關聖帝君，宋徽宗追封關羽爲「忠惠公」，明萬曆年間加封爲「三界伏魔大帝神威遠震天尊關聖帝君」。於是民間信仰日廣。《陔餘叢考》卷三十五：「本朝順治九年，加封忠義神武關聖大帝。今且南極嶺表，北極寒垣，凡兒童婦女，無有不震其威靈者。香火之盛，將與天地同不朽，何其寂寥於前，而顯爍於後，豈鬼神之衰旺亦有數耶？」後世假託其名編造不少通俗勸世文章，各地也大興關帝廟，是民間的重要信仰。

2. 青龍

青龍又名蒼龍。道敎護法神之一。原爲星名，即二十八宿中的東方七宿——角、亢、氐、房、心、尾、箕，因其分布如龍而得名。位於東方，根據五行配色，故名青龍。同白虎、朱雀、玄武合稱四方神。

3. 白虎

白虎爲道敎的護法神之一。起源於星辰信仰，在二十八宿中的西方七宿——奎、　、胃、昴、畢、觜、參，其佈局呈虎形，位於西方，根據五行配色，西方爲白色，故曰白虎。後來人格化，白虎爲人神形象。

4. 四值功曹

四值功曹爲道敎值年、值月、值日、值時的四種神（圖二七二）。功曹原爲人間官職，掌管功勞簿的書吏官，後來爲道敎吸收，一是記功勞簿，二是守護神，三是傳令兵。

5. 六丁六甲

六丁六甲以十二時辰爲之，是干支日值神，後爲道敎吸收，各有人格（圖二七三）。《老君六甲符圖》：六丁神係丁卯神司馬卿，丁丑神趙子任，丁亥神張子通，丁酉神藏文公，丁未神石叔通，丁巳神崔石卿。六甲神即係甲子神王文卿，甲戌神展之江，甲申神扈文長，甲午神衛上卿，甲辰神孟非卿，甲寅神明文章。道士作法時，必以符召請，能行風雷，制鬼神，所以是道敎的護法神。其中六丁爲女性，六甲爲男性。

6. 太歲

太歲爲道敎的值歲凶神（圖二七四），北魏時已有祭祀太歲的記錄。明代有較大發展。《春明夢餘錄》：「明洪武七年甲寅，令仲春秋上旬擇日祭太歲。」當時建有太歲廟。常與日、月神並祭。《月令廣義・歲令二》：「太歲者，主宰一歲之尊神。凡吉事勿沖之，凶事勿犯之，凡修造方向等事尤宜愼避。又如生產，最忌向太歲方坐。又忌於太歲傾穢水及埋衣胞之類。」因此有種種禁忌。

7.王靈官

王靈官又名王善（圖二七五），傳說是北宋道士薩眞人的弟子，其實他是湘陰的地方神，兼城隍，後來薩眞人焚其廟，收爲部將。民間信仰認爲他是天上人間的糾察之神。

8.周公、桃花女

周公、桃花女爲傳說中的道教神（圖二七六），據說眞武大帝在雪山修煉，剖腹昏迷，把戒刀丟了。後來戒刀變成陽體，刀鞘變成陰體。幾百年後，刀鞘升天，成爲西王母的管花女桃花仙子，戒刀成爲老子的童子，並下凡爲周公，桃花女也下凡爲太公女，最後兩人成爲眞武的元帥。

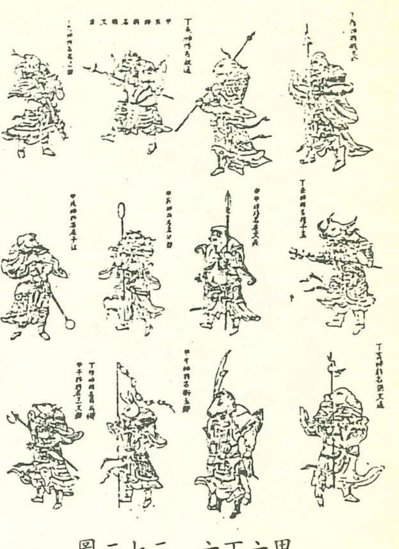
圖二七〇　九鯉湖仙

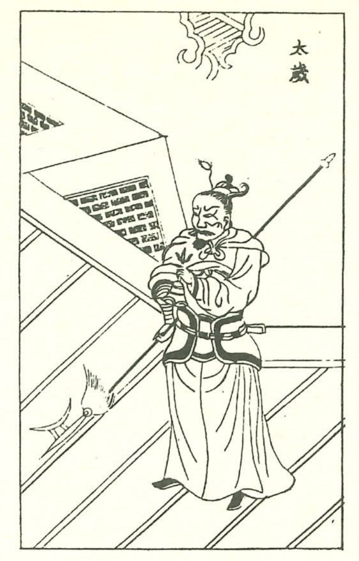
圖二七一　關公

圖二七二　四值功曹

圖二七三　六丁六甲

圖二七四　太歲

圖二七五　王靈官

圖二七六　周公旦桃花女

第十章　佛教諸神

佛教是世界三大宗教之一。起源於尼泊爾、印度，漢代傳入中國，並且與中國的傳統文化結合，成爲中國的重要信仰。佛教的基本教義把現實人生斷定爲「無常」、「無我」、「苦」。「苦」的原因是由每個人的「惑」、「業」所致。「業」指身、口、意等活動，「惑」指貪、瞋、痴等煩惱。從而形成生生不息的結果。其中又以善惡行爲，產生轉迴報應。爲了擺脫上述苦難，只有信仰佛教，即論三藏修持戒、定、慧三學，徹底轉變自己的世俗慾望，這是佛教教義的基礎。

佛教有一個發展過程，釋迦牟尼創教及其子弟傳襲，爲原始佛教；進而分爲十八部和二十部，爲部派佛教；後來開始出現大乘佛教，分爲「中觀」學派和瑜珈行派；最後變成密教。從十三至十八世紀印度本土的佛教趨於消失，十九世紀又有復甦。但佛教不斷外傳，形成世界性的宗教。

傳入中國、日本、朝鮮的佛教，以大乘佛教爲主，故稱北傳佛教。其傳入西

藏、內蒙、蒙古和中亞的佛教爲北傳教中的藏傳佛教，或稱喇嘛教。而傳入緬甸、泰國、斯里蘭卡、柬埔寨、老撾和雲南傣族地區的佛教以小乘爲主，故稱南傳佛教。

佛教所信仰的神，既有佛教固有的神，也有從道教和世俗中移植來的神。民間信仰把佛教的創始者釋迦牟尼、如來佛與三清、玉皇並列爲最高的神，而地藏王菩薩、閻羅王則被認爲是東岳大帝的陰間管理者，說明佛教諸神已經中國化了。佛像包括菩薩、羅漢、明王、諸天等一切佛教形象。其中的如來佛呈男相，著袈裟，不戴寶冠、瓔珞；菩薩像或男相或女相，頭戴金冠、瓔珞；羅漢爲出家比丘相；明王爲忿怒相；諸天爲武裝相。現舉其要者介紹如下：

第一節　佛

1.釋迦牟尼

釋迦牟尼是佛教創始人悉達多·喬達摩的尊稱，佛教創始人，又名如來、釋迦文、牟尼、悉達多、刹利、世尊、無上士、白淨梵、白淨、莫耶、屠頭邪（圖二七七）。相傳原爲淨飯王太子，生在迦毗羅衛。《魏書·釋老志》：「釋迦即天竺迦

維衛國王之子。於四月八日夜，從母右脅而生，……年三十成佛，導化群生，四十九載，乃於拘尸那城婆羅雙樹間，以二月十五日而入涅槃。」其生卒年代與孔子同時。幼時受婆羅門教育。二十九歲時有感於人生的各種苦難，對婆羅門教不滿，棄家出走，專事修道。經過種種修行，最後覺悟。後來組成僧團，說教說法，信者日衆，有弟子五百多人。八十歲於拘尸那迦城逝世。最後被人奉爲「先覺者」、「佛陀」。後來加以神化，成爲佛教的祖師。

2.彌勒佛

彌勒佛，意譯慈氏（圖二七八）。佛教菩薩名。彌勒原來出生於印度婆羅門家庭，後爲佛弟子，先佛入滅，上生於兜率天內院，經四千歲當下降人間，於華林園龍華樹下成佛，廣傳佛法。中國民間信仰彌勒佛最深。白蓮教起義也打彌勒佛的旗號，藉以改天換地。

3.五方佛

五方佛又名五智由來，五方五智（圖二七九），是梵文毗盧遮那的譯文，意爲光明遍照或大太陽，它爲釋迦牟尼的法身佛，即說法時的佛身，這是密宗的主神。

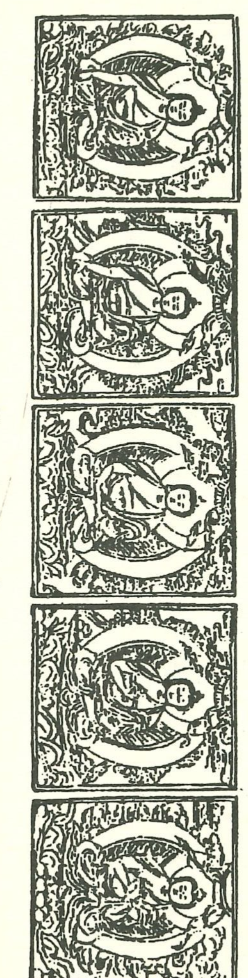
五方佛具體指東方阿閦佛，代表覺性，南方寶生佛，又名平等金剛，代表福德；中方毗盧遮那佛，即大太陽或大日佛，具有五種智慧，教化衆生；西方阿彌陀佛，住在極樂世界，又稱無量壽佛，代表智慧；北方不空成就佛，代表事業。

4. 歡喜佛

歡喜佛是藏傳佛教密宗本尊神，相當於佛教中的「慾天」、「愛神」，作男女二人裸身抱狀，是從生殖巫術發展來的（圖二八〇）。

5. 藥師佛

藥師佛，又稱藥王，是佛教信仰的主醫之神，傳說乃星宿光、電光明兄弟持良藥拱奉僧衆，後兄爲藥王菩薩，弟爲藥上菩薩。

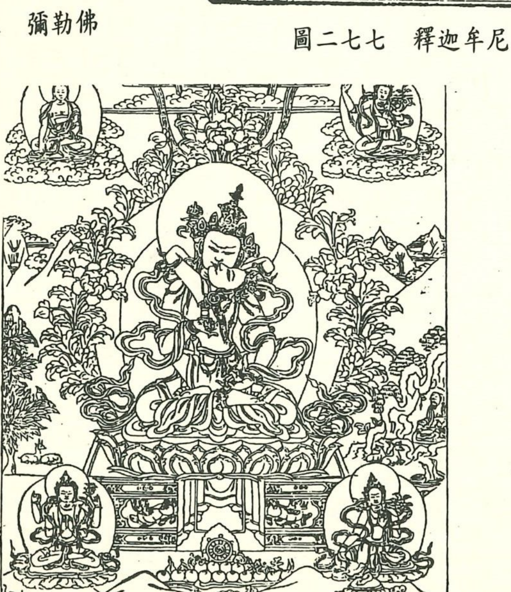

圖二七九　五方佛

圖二七八　彌勒佛

圖二七七　釋迦牟尼

圖二八〇　歡喜佛

第二節　菩薩

四大菩薩是大乘佛教中的主要菩薩，包括文殊、普賢、觀世音、地藏。

1. 文殊

文殊是「文殊師利」的簡稱（圖二八一）。又譯爲「妙吉祥」、「曼殊室利」。中國四大菩薩之一，傳說其道場在五臺山。爲釋迦牟尼佛的左脅侍，長司「智慧」，與司「理」的普賢並稱。形象爲頂結五髻，手持寶劍，多騎獅子。

2. 普賢

普賢又譯爲「三曼多跋陀羅」（圖二八二）。中國佛教四大菩薩之一。傳說其道場在四川峨嵋山。是釋迦牟尼佛的右脅侍，專司「理」德，與文殊並列。其形象騎白象。

3. 觀音菩薩

觀音菩薩，又名觀世音、觀自在，觀音是梵語「菩提薩埵」的簡稱（圖二八

三），爲大士之意，是大乘佛教用以它將來可以成佛的修行者，而佛又是佛教修行的最高品位。佛教認爲佛具有自覺、覺他、覺行圓滿三個條件，菩薩有兩個條件，沒有最後一個條件。觀音能普救世上一切受苦衆生，才能成佛。關於觀音來源，傳說印度古代有兩兄弟，發誓修行成佛，普渡衆生。兩人同侍阿彌陀佛，兄爲觀世音菩薩，弟爲大勢至菩薩。所謂「西方三聖」即指阿彌陀佛和此兩兄弟。由於佛教認爲佛、菩薩沒有性別，無生死，可千變萬化，所以中國早期的觀音既有男相，也有女相，後來多爲女相。

4. 地藏王

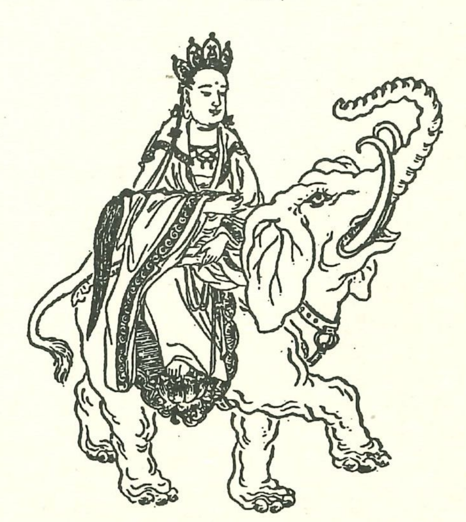
地藏王，又名地藏菩薩（圖二八四）。此神原爲東岳大帝，隨著佛教的傳播，才出現地藏王或地藏菩薩。該神的來源有不少說法：一種認爲是如來佛的十大弟子之一，即古代印度摩竭陀門王舍城婆羅門目犍連；一種認爲是古印度婆羅門女；道教認爲是金蟬子的化身；一種認爲是新羅的王族，出家九華山，後化爲菩薩。

5. 善財童子

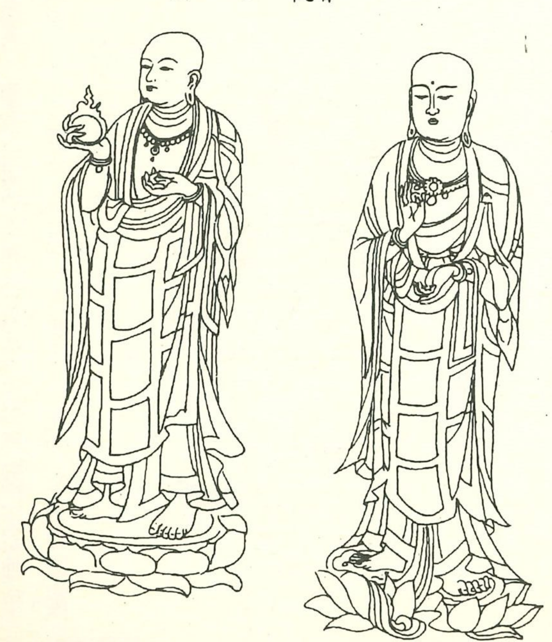
簡稱善財，佛教菩薩神，爲觀音的配神之一。傳說善財是福城長者的五百個兒

子中的一個，他降生時從地下冒出許多金銀財寶，但他長大後視財富如糞土，萬物皆空，修行成佛。我國民間則誤以爲他善於理財，視爲招財進寶的童子，把他與招財童子混爲一談了。

圖二八一　文殊

圖二八二　普賢

圖二八三　觀音

圖二八四　地藏王

第二節　羅漢

阿羅漢名稱來自梵文，原稱阿羅訶，簡稱羅漢，指佛教信徒修行到一定地位者。佛教羅漢主要有四羅漢、十六羅漢、十八羅漢、五百羅漢等。在大乘佛教中羅漢僅次於菩薩，但在小乘佛教中是修行的最高品位。

1.二弟子

佛二弟子指阿難和迦葉（圖二八五、二八六）。阿難全名爲「阿難陀」，意爲「歡喜」、「慶喜」。傳說爲釋迦牟尼叔父斛飯王之子，釋迦牟尼的堂弟。釋迦回鄉時跟隨出家，善於多聞，精於記經。迦葉全名「摩訶迦葉」，意爲「欽光」，少欲知足，傳說是釋迦牟尼前世之師，曾預言釋迦將來必定成佛，其形象常騎獅子。

2.羅漢

羅漢有多種，如四羅漢（圖二八七）、八羅漢、十六羅漢（圖二八八）、十八羅漢、五百羅漢之稱。十六羅漢是釋迦牟尼令十六個弟子常駐人間、濟渡衆生。十八羅漢是由十六羅漢演變而來，又加兩個羅漢而成。五百羅漢則是常隨釋迦牟尼的五百弟子。《十誦律》卷四：「今日世尊與五百羅漢入首波城。」

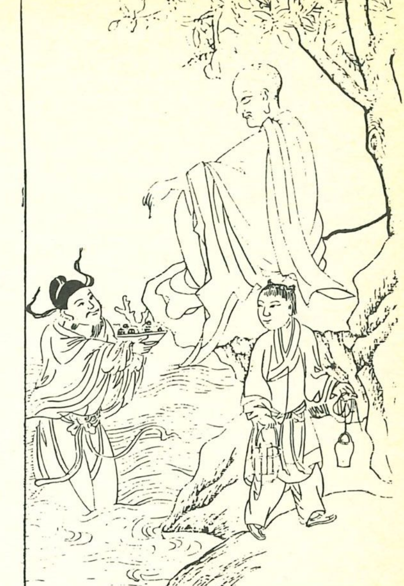
3.濟公

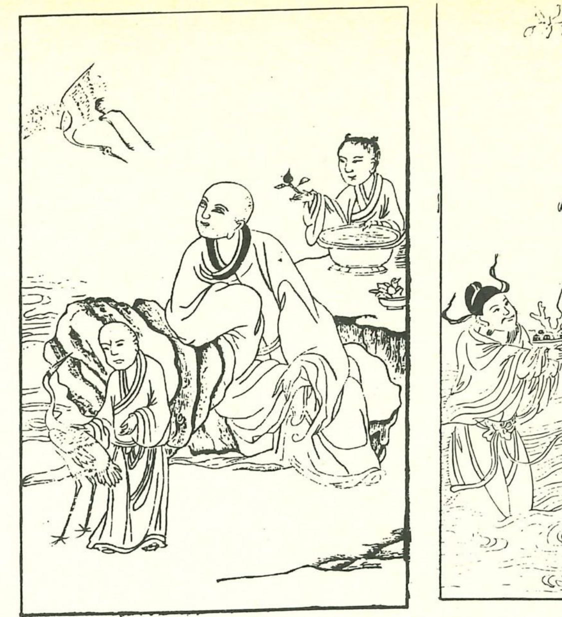
濟公即道濟，本爲南宋時期的僧人，原名李心遠，世稱濟公（圖二八九）。佛教徒把他奉爲羅漢，號稱「降龍」。濟公最初在浙江杭州靈隱寺出家，後來又移居淨慈寺，但是他不守戒規，嗜好酒肉，舉止如痴如狂，民間俗稱「濟癲僧」。小說《濟公傳》傳世後，濟公更名聲大振，家喻戶曉。

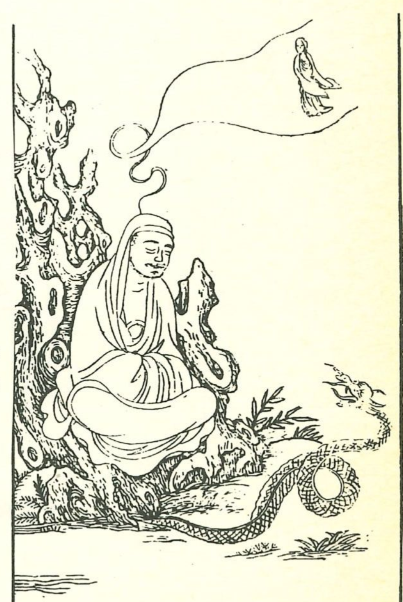

圖二八六　迦葉

圖二八五　阿難

圖二八七　四羅漢

圖二八八　十六羅漢

第四節　護法神

護法神指佛的守護神，中國的護法神已本土化，有四天王、伽藍、韋馱、哪吒、哼哈二將等。

1. 四天王

四天王亦稱「護世四天王」（圖二九〇至二九三）。俗稱四大金剛。印度佛敎傳說在須彌山上有一犍陀羅山，共有四峰，各住一王，守護天下。東方爲持國天王，身白色，持琵琶；南方爲增長天王，身青色，持寶劍；西方爲廣目天王，身紅色，手繞纏一龍；北方爲多聞天王，身綠色，右手持傘，左手持銀鼠。他們各有一侍者，包括乾闥婆、鳩盤荼、龍、夜叉。四天王又各有九十一子，輔佐天王守護十方。

2. 韋馱

韋馱，爲佛敎的護法之神，南方增長天王的八大神將之一，其形象爲童子狀，著甲冑，持金剛杵，位於天王殿彌勒佛之後，面對釋迦牟尼像。

3. 哪吒

哪吒命名爲「哪吒俱伐羅」。傳說是毗沙門天王（多聞天王）之子，佛法保護神。也說是李天王之子。《三教源流搜神大全》卷七：「哪吒本是玉皇駕下大羅仙，身長六丈，首帶金輪，三頭九眼，八臂，口吐青雲，足踏盤石，手持法輪，大喊一聲，雲降雨從，乾坤爍動。因世界多魔王，玉帝命降凡，以故託胎於托塔天王李靖。」哪吒的形象常爲三頭六臂。

4. 哼哈二將

哼哈二將本爲佛敎的金剛力士，即密跡金剛，是佛祖的隨從頭領，守護寺院的第一道大門。傳入中國後，在門神影響下，門神有左右二神，密跡金剛也一分爲二，變成兩個金剛力士。《封神榜》小說傳世後，二位金剛又爲哼哈二將所取代（圖二九四）。

5. 天龍八部

天龍八部，又名龍神八部、八部衆，佛敎八類天神（圖二九五），包括：(1)天衆，有太梵天、帝釋天等二十諸天。(2)龍衆，管興雲降雨之神。(3)夜叉，是龍衆的巡邏兵。(4)乾闥婆，是樂神。(5)阿修羅，原爲惡神，後變成佛敎護法神。(6)迦樓羅，即大鵬金翅鳥，佛敎護法神之一。(7)緊那羅，歌神。(8)摩睺邏伽，大蟒神。

圖二八九　濟公

圖二九〇　馬天王

圖二九一　溫天王

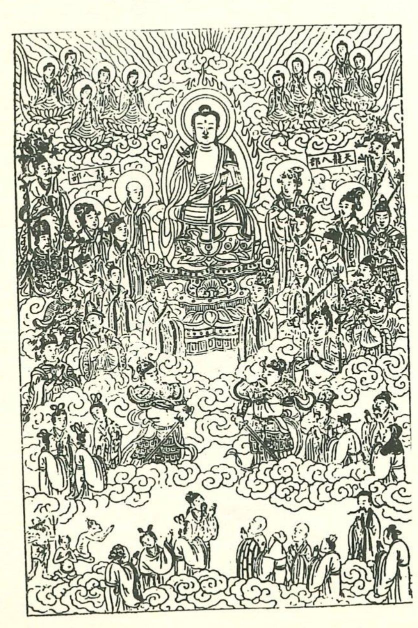
圖二九二　李天王

圖二九三　趙天王

圖二九四　哼哈二將

圖二九五　天龍八部

第五節　神僧

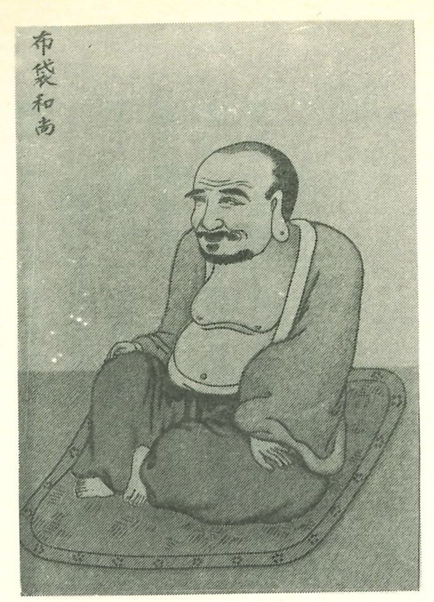
神僧是被民間神化了的僧人，主要有：

1. 布袋和尚

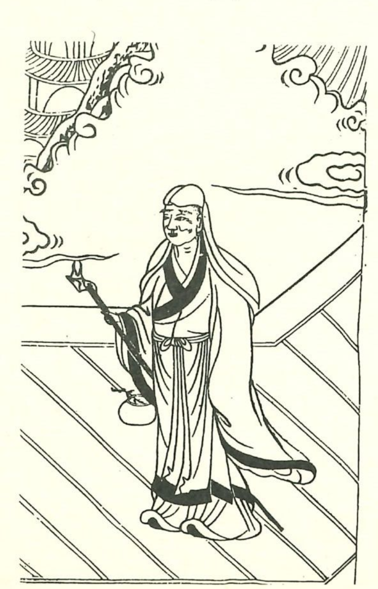
布袋和尚，又名大肚彌勒佛（圖二九六），他本是五代後梁時的僧人，名契此，又號長門子。傳說常以杖背一布袋入市，見物即乞，四處流蕩，能示人吉凶。當時人以爲是彌勒化身，到處畫其形象。

2. 泗州大聖

泗州大聖是中國民間崇拜的神僧之一（圖二九七），他本爲西域僧人，唐初入中國，定居於泗州，死後被奉爲泗州文佛。《三教源流搜神大全》卷二：「泗州僧伽大師者，世謂觀音大士應化也。」

圖二九六　布袋和尚

圖二九七　泗州大聖

後記

近十年來，作者在從事田野作業和學術研究的同時，側重搜集整理形象的民俗資料，並進行分類研究，計劃編著有關民俗文化的圖錄，民間神像在其中占有突出地位，因此單獨拿出來，精選近三百幅有代表性的神像，配以文字說明，形成《中國民間神像》一書。現在奉獻給廣大讀者，供茶餘飯後一覽，或者供學者研究參考，還是有一定價值的。

本書所選用的神像，有不少是李露露小姐提供的，在編著過程中她做了不少具體工作，在此表示謝意，同時也感謝羅鈺、鄧啓耀、馬昌儀等先生的熱心幫助。

知其然，更需知其所以然！

《民間信仰系列叢書》

讓您一探中國傳統信仰的風采！

觀音信仰　邢莉　著

在印度傳來的佛教諸神當中，與中華民族結緣最深者，莫過於觀音菩薩。從中原腹地到雲南邊陲，觀音廟宇處處聳立，其形象深入民心，成爲佛教諸神中國化的代表。本書將觀音菩薩的由來及其與民間諸神的關係、觀音諸相及其流變、觀音廟會和善男信女對觀音的崇祀加以描述，精簡詳實的文字配上圖片說明，讓你更了解觀音信仰的眞面目。

知其然，更需知其所以然！

《民間信仰系列叢書》

讓您一探中國傳統信仰的風采！

媽祖信仰　李露露　著

湄洲島上的漁家姑娘、護國庇民的傳奇女子、澤施八方四海的天后媽祖，從中國、日本、東南亞各國，再遠渡到歐洲及美洲。凡有華人居住的地方，就有媽祖廟、天后宮，可見媽祖在中國人心目中的崇高形象與禮敬程度。媽祖信仰除了成爲中國人精神的寄託外，也反映了古代及近代航海事業的發展、經濟貿易的繁榮和文化交流的頻繁。本書以珍貴的歷史資料及作者實地的鄉野調查爲根據，輔以圖片說明，多角度地展現出天后媽祖的神奇色彩和各地祭祀媽祖的盛況。

知其然，更需知其所以然！

《民間信仰系列叢書》

讓您一探中國傳統信仰的風采！

玉皇大帝信仰　　陳建憲　著

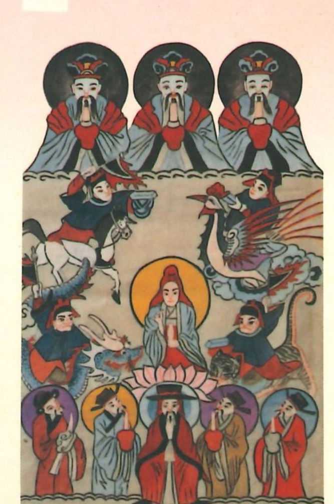

一提起「玉皇大帝」，在中國可謂婦孺皆知，但你可知玉皇大帝的來歷？祂為什麼能夠成為衆神之主？在本書中，不但告訴你玉皇大帝的身世，還將為你介紹王母娘娘、太上老君、金童玉女、雷公電母、八仙四帥、城隍土地等民間信仰中道教諸神的來歷及事跡。透過生動活潑的語言及珍貴的圖片，向你傳述道教諸神的神奇故事及各地奇特的崇拜與祭祀活動，展示出中國民俗中一個豐富多彩且耐人深思的文化面。

中國民間信仰叢書

民間信仰是各民族廣泛流行的多神信仰，它包括了史前時代的巫覡行為，也包含了各種人為宗教，如道教、佛教。

——宋兆麟・中國民間神像——

仡佬族的三清
出自貴州都勻博物館

漢揚

國立中央圖書館出版品預行編目資料

中國民間神像／宋兆麟作.——初版.——臺北市；
漢揚出版：揚智文化總經銷，
1995［民84］
面：　公分——（民間信仰系列叢書：1）
含索引
ISBN　957-99447-9-2（平裝）.

1.民間信仰—中國　2.神像

272　　84010947

中國民間神像

定價　320元

作　　者　宋兆麟
編輯委員　王孝廉・王國良・宋兆麟・馬昌儀・陳慶浩・劉錫誠
出 版 者　漢揚出版股份有限公司
發 行 人　陶明潔
主　　編　鍾宗憲
執行編輯　龐慶康
封面設計　蔡世新
地　　址　台北市昆明街253號
電　　話　(02)336－6220
傳　　眞　(02)336－6940
登 記 證　局版北市業字第146號
郵政劃撥　1874068-7　　黃亦修
排　　版　辰皓電腦排版有限公司
印　　刷　信利製版公司
初版一刷　1995年11月

北區總經銷　揚智文化事業股份有限公司
地　　址　台北市新生南路三段88號5樓之6
電　　話　(02)366－0309；366－0313
傳　　眞　(02)366－0310
南區總經銷　漢生文化事業股份有限公司
地　　址　台中市北區山西路２段８０號
電　　話　（０４）　２９７－００６９
傳　　眞　（０４）　２９１－８１３７

ISBN 957－99447－9－2

聯合出版　學苑出版社